

119
047A

অদ্বৈত-বাদ

৭/১১/৩৮

৭
47A

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত ও উপনিষদের অধ্যাপক, এবং
“উপনিষদের উপদেশ,” প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রভৃতি প্রণেতা—
এবং কুচবিহার মহারাজের সভা-পণ্ডিত—

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, এম্-এ
প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত

১৯২২

ADWAITA-VADA . . .

OR

THE VEDANTIC CONCEPTION OF GOD, INDIVIDUAL SELF, WORLD AND RELIGION

BY
KOKILESWAR SASTRI, VIDYARATNA, M.A.

LECTURER IN VEDANTA, AND IN INDIAN BRANCH OF PHILOSOPHY, CALCUTTA UNIVERSITY
AND AUTHOR OF THREE VOLUMES OF THE "UTANISHADES UPADESH," "OUTLINES
OF VEDANTA PHILOSOPHY" AND "AN INTRODUCTION TO ADWAITA
PHILOSOPHY," &c., &c.,

AND
RAYA-PANDIT OF THE "COOCH-BEHAR DURBAR".

PUBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF CALCUTTA

1922

BCU 634

PRINTED BY ATULCHANDRA BHATTACHARYA,
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA

GS 3025

নিবেদন ।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যিক । ভারতের প্রাচীন উপনিষদ-গ্রন্থ সমূহ, গীতা এবং বেদান্ত-দর্শন—ভারতের অমূল্য সম্পত্তি । কিন্তু এই গ্রন্থগুলির প্রকৃত শিক্ষান্ত ও তাৎপর্য্য বুদ্ধিতে হইলে, শঙ্করাচার্য্য যে জগদ্বিখ্যাত ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাষ্য-গুলির সাহায্য লওয়া একান্ত প্রয়োজন । তদ্ব্যতীত উহাদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য করা হয় না । কিন্তু শঙ্কররচিত ভাষ্যে অনেকস্থলে কণ্ঠ-কাণ্ড সম্বন্ধে যে সকল দীর্ঘবিচার আছে এবং পর-মত-খণ্ডন করিতে গিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্বারা এই ভাষ্য-গুলি অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে । এই সকল জটিলতার মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়া ভাষ্যের শিক্ষান্ত বুদ্ধিতে হয় । ত্রুটি-সম্বন্ধে এবং জগৎ ও জীবের সম্বন্ধে শঙ্কর-ভাষ্যে যে সকল অমূল্য শিক্ষান্ত নানান্বানে বিকীর্ণ রহিয়াছে এবং ত্রুটিপোষনা, সাধনা ও ধর্ম্ম-মত সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব এই ভাষ্যে নিহিত আছে, সে গুলি না জানিলে, আমাদের বিশ্বাস, মনুষ্য জীবনই নিষ্ফল হইয়া উঠে । তাই, আমরা শঙ্কর-ভাষ্য হইতে তাঁহার অমূল্য শিক্ষান্ত-গুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়া, সে গুলিকে চারি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া, বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকটে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত, এই গ্রন্থ প্রণয়নে উद्यোগী হইয়াছিলাম । ভারতের এই অদ্বৈতবাদ ভারতের বড় প্রাচীন সামগ্রী । ইহাই বেদান্ত-দর্শনে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । দশখানি প্রচলিত প্রাচীন উপনিষদেও এই অদ্বৈতবাদ উপদিষ্ট রহিয়াছে । গীতাতেও শঙ্কর এই অদ্বৈত-তত্ত্বেরই আলোচনা করিয়াছেন । কিন্তু এই সকল সুবিপুল ভাষ্য-ভাণ্ডার হইতে অদ্বৈতবাদের সমুদয় প্রয়োজনীয় তত্ত্ব একত্র করিয়া লওয়া, বিপুল পরিশ্রম, বহু আগ্রাস এবং অনেক সময় ব্যয় সাপেক্ষ । সমুদয় শিক্ষান্ত-গুলি একত্র একস্থানে পাওয়া যায়, একরূপ গ্রন্থ বাঙ্গলা বা

ইংরেজী ভাষায় অত্ৰাপি কেহ রচনা করেন নাই। এই অভাব পূরণের জন্ত, আমরা বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশে উত্থোগী হইয়াছিলাম। আর একটা কথা এই যে, শঙ্কর-মত বলিয়া যে অদ্বৈতবাদ ভারতে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, উহা শঙ্করের নিজের উক্তি দ্বারা বুদ্ধি উচিত। তিনি নিজে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তদ্বারা কিরূপ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়, আমরা এ গ্রন্থে তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শঙ্কর-মতের উপরে অনেক বৈদেশিক পণ্ডিত নানা প্রকার দোষারোপ করিয়াছেন; কোন কোন বিষয়ে তাঁহাকে উপহাস করিতেও ক্রটি করা হয় নাই। এই সকল দোষারোপ ও উপহাস করিবার প্রকৃত অধিকার কাহারও আছে কি না, তাহার বিচার করিতে গেলেও, শঙ্করের নিজের কথা দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করা নিতান্তই আবশ্যক।

গ্রন্থ-প্রকাশের এই উত্থোগের মূলে, আরও একটা কারণ নিহিত আছে। গ্রন্থে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

সে আজ দশবৎসর আগের কথা। যে কয়েক খানি উপনিষদের শঙ্কর-ভাষ্য প্রচলিত আছে, সেই কয়েক খানি উপনিষদের শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ সহ “উপনিষদের উপদেশ” নামে তিন খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলাম। পাঠক জানেন, উহাতে যে কেবল ভাষ্যের অনুবাদ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা নহে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য কিরূপ তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ করা হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত, প্রত্যেক খণ্ডের প্রথমে, দুই শত পৃষ্ঠার অধিক একটা করিয়া ‘অবতরণিকা’ সংযোজিত হইয়াছিল; উহাতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং উপনিষদের দার্শনিক মত ও ধর্মমতের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গ্রন্থগুলি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গীয় পাঠক-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল এবং গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, প্রথম তিন বৎসরের মধ্যেই তিন খণ্ড গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইবার পর, তাহাও নিঃশেষিত হইয়া পড়ে।

অনেক অনুসন্ধিৎসু পাঠক, অদ্বৈত-বাদ বা মায়াতত্ত্বের প্রয়োজনীয় ভাব-বিষয় একত্রে একস্থানে সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য, ব্যাখ্যার সহিত, একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রচারের জন্ত, আমাকে অনেক দিন হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন। তাহাদের এই অনুরোধের মূলে বিশেষ

একটি কারণ নিহিত ছিল। ইংরেজীতে বা বঙ্গভাষায় শব্দ-মতের সমুদয় প্রতিপাদ্য বিষয় গুলি, একত্রে একস্থানে পাইবার কোন উপায় নাই। অদ্বৈতবাদ বা বেদান্ত বিষয়ক অনেক গ্রন্থ বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু একস্থানে, ভাষান্তর সমুদয় বিপ্রকীর্ণ বিষয়গুলি কেহই সংগ্রহ করেন নাই। আর একটি কারণ এই যে, শব্দ-মতের সম্বন্ধে এদেশে এবং বিশেষতঃ বিদেশে অনেক অপব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। সে গুলিরও খণ্ডন একান্ত আবশ্যিক। এই উদ্ভ্রমও কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই, অনেক পাঠক আমাকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছিলেন।

বিষয়টা বড় কঠিন এবং শ্রম-সাধ্য। প্রস্তাবিত বিষয়টির সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা, আমারও অন্তঃকরণে উদ্ভিত হইয়াছিল। এই সময়ে, বিদ্যাতার ইচ্ছায়, আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসি। এই বিভাগের সর্বময় কর্তৃক যাহার হস্তে ছত্ত্ব রহিয়াছে, যিনি বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইন্স-চ্যান্সেলর, সেই সর্বজনবরেণ্য অশেষ-বিজ্ঞানসাহী শ্রীযুক্ত জষ্টিস সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয় আমার এই সংকল্প উদ্দ্যাপিত করিবার সহায়রূপে দণ্ডায়মান হন। তাঁহারি বিশেষ অনুগ্রহে, এই ‘অদ্বৈত-বাদ’ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এইরূপে আজ, পাঠকগণের অনুরোধ এবং আমার নিজেরও মনের সংকল্প কার্যে পরিণত হইল।

শব্দ-ভাষ্য অতি বিস্তীর্ণ এবং স্থানে স্থানে উহার যুক্তি-প্রণালী বড় জটিল ও দুরবগাহ একথা পূর্বেই বলিয়াছি। বেদান্ত-মতটী বুঝিবার উপযোগী সমুদয় তথ্য-গুলি একত্র শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, সুসজ্জিত করাও বড়ই কঠিন। এই গ্রন্থে, বেদান্তের বিপ্রকীর্ণ মত-গুলি আমরা প্রথম চারি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বুদ্ধিতে হইলে যাহা কিছু আবশ্যিক, তাহার কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই। এমন কথাও এগ্রন্থে স্থান পায় নাই, যাহা শব্দ-ভাষ্য হইতে প্রচুর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত-গুলির দৃঢ়তা সম্পাদিত না হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এগ্রন্থের ইহাই বিশেষত্ব। এক একটি সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে গিয়া, কতদূর পরিশ্রম ও বড় অবলম্বিত হইয়াছে, পাঠক পাদ-টীকাগুলি মনোযোগ সহকারে দেখিলেই তাহা বুদ্ধিতে পারিবেন। এই এক খানি মাত্র গ্রন্থ

পড়িলেই বাহ্যতে শঙ্কর-মতটী পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায়, এবং বেদান্ত-দর্শন বুঝিবার পক্ষে পথ সুগম হয়, তজ্জন্য চেষ্টা ও যত্নের ক্রটি করা হয় নাই। এই এক খানি মাত্র গ্রন্থ ভালরূপে বুঝা থাকিলে, শঙ্করের বিশ্রকোণ ও নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত বিষয়-গুলি বুঝিতে এবং ভাষ্যের নানা স্থানের পরস্পর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বুঝিতেও সহজ হইবে,—এই ভাবে এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উপরে অদ্বৈত-বাদের ধর্ম-মতের প্রভাব কতদূর বিস্তীর্ণ এবং কতদূর হিতকর,—এই বিষয়টীর অত্য়পি কোনও গ্রন্থে ভাল করিয়া আলোচনা হয় নাই। মানুষের চরিত্র-গঠনে ও আত্মার পবিত্রতা ও উৎকর্ষতা সাধনে যে দার্শনিক মত যত প্রভাবশালী, তাহার মূল্যও তত অধিক। এই জন্যই বেদান্তের ধর্ম-মত সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজিত করা হইয়াছে। অনেকের ধারণা আছে যে, বেদান্তে চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধক সামগ্রী কমই আছে! বেদান্ত, মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কথা কিছুই বলেন নাই! উহাতে কেবল মাত্র নিগূর্ণ-ত্রক চিন্তারই তর প্রদর্শিত হইয়াছে! এই সকল ধারণা কতদূর অসঙ্গত আমরা তাহা বিশেষ যত্ন-সহকারে এই গ্রন্থে দেখাইয়াছি।

অনেকে আবার একথাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, শঙ্করের অদ্বৈত-বাদে ঈশ্বরকে অসত্য, মায়াময় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; বেদান্তে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই! পাঠক, এই মন্তব্যটী দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রহণ করুন :—

“India has always been recognised as so determinedly *Pantheistic* in its religious thoughts that “Indian Theism” will seem to many an unnatural collocation of words. There are some who will maintain that whatever can be so described is really *foreign* to the Indian spirit.”

এই প্রকার ধারণা যে নিতান্তই অসঙ্গত এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যে কোনপ্রকারেই *Pantheism* নামে অভিহিত হইতে পারে না,—আমরা এই গ্রন্থের যথা স্থানে তদ্বিষয়েও আলোচনা করিয়াছি এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদে জগতের অসত্যতা ও মায়িকত্ব সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত

অতিপ্রায় কি প্রকার, আমরা এখানে বিশেষ যত্ন-সহকারে, তাহাও প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের সিদ্ধান্তের পরিপোষক প্রমাণরূপে শঙ্করের নিজের কথা প্রচুর-পরিমাণে পাদ-টীকায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পাঠক দেখিতে পাইবেন, সাধারণতঃ মায়াবাদের নামে যে ভাবে জগতের বস্তু-গুলিকে অসত্য, অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কথা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, শঙ্কর-ভাষ্যে সে ভাবে জগৎকে উড়াইয়া দিবার কথা কোথাও পাওয়া যায় না। আমাদের বিশ্বাস এ বিষয়টিতেও, বৈদেশিক পণ্ডিতগণ শঙ্করের উপরে বড়ই অবিচার করিয়াছেন। এই অবিচার ও অশ্রদ্ধা দোবারোপের ভ্রমস-জাল হইতে শঙ্করের প্রদীপ্ত-প্রতিভা-জ্যোতিকে মুক্ত করিয়া দেখাইবার উদ্দেশে, আমরা এই বিষয়টিতেও বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়াছি। কতদূর সূতকার্য্য হইয়াছি, সহস্র পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। জীবের 'স্বরূপ'কেও শঙ্কর কোথাও উড়াইয়া দেন নাই। এ বিষয়েও, তাহার উপরে অবিচার করা হইয়াছে। ~~কিন্তু~~ আমরা, জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে শঙ্করের প্রকৃত সিদ্ধান্ত দেখাইতে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সম্মি-বেশিত করিয়াছি। এ ক্ষেত্রেও তাহার নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, তাহার সিদ্ধান্ত দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি।

আমরা এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বৈত-বাদের মূল কোথায়,—সেইটা আবিষ্কার করিতে যত্ন করিয়াছি। আমরা কথাদের মধ্যেই এই মূল পাইয়াছি। পাঠক দেখিবেন, বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার পর, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছি। আমাদের পূর্বে, আর কেহই—এ দেশেই কি, আর বিদেশেই বা কি—এ তত্ত্ব নির্দেশ করেন নাই। এ বিষয়টি অত্যন্ত নূতন। আমরা কথেন হইতে, অদ্বৈত-বাদের প্রমাণ স্বরূপ যে সকল যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি, এই যুক্তি-গুলি যে অনিবার্য্য রূপে অদ্বৈতবাদের পরিপোষক প্রমাণ, ইহা কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না। এই সকল প্রমাণের অনেকগুলি প্রমাণ আমরা কয়েক বৎসর হইতে বগুড়া, গৌরীপুর, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" বার্ষিক অধিবেশনের সময়ে, বৎসরের পর বৎসর, সমবেত বিদ্বান্‌গুলির সমক্ষে উপস্থিত করিয়া দেখাইয়াছিলাম *।

* পরলোকগত মহামহোদয়ী রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, এম্-এ, মহোদয়, তৎপ্রণীত "বৈদিক যজ্ঞ" নামক গ্রন্থে আমাদের প্রচারিত এই তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এটা বড় আশ্চর্যের কথা।

এই গ্রন্থে সেই সকল প্রমাণ এবং অন্যান্য নূতন কতকগুলি প্রমাণ একত্র প্রদর্শন করা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীতও স্বাধেদে এ বিষয়ে আরো প্রমাণ উপস্থিত আছে। শঙ্করাচার্য্য যে অভিপ্রায়ে “মায়া” শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন, স্বাধেদেও অবিকল সেই অভিপ্রায়েই “মায়া” শব্দের একাধিক প্রয়োগ রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে সে সকল কথা আমরা বাহুলা ভয়ে উত্থাপন করি নাই। পাশ্চাত্য দেশে স্বাধেদের সম্বন্ধে বড় অম্ভায় অবিচার করা হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বারা যদি সেই অবিচারের সংশোধনে কিঞ্চিদ্ভিন্ন সাহায্য হয়, তাহা হইলেই আমরা এ বিষয়ে যে পরিত্রাণ স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা সফল হইয়াছে মনে করিব।

অগ্নি যেমন ভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, ভারতের এই মায়াবাদটীও তদ্রূপ মানা প্রকার অপব্যাখ্যায় সমাবৃত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই আচ্ছাদন অপসারণ করার নিতান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য নিজের কি বলিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের উক্তি হইতে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইতে পারা যায়, এই গ্রন্থে যত পূর্বক তাহাই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের সিদ্ধান্তের প্রমাণ-স্বরূপ প্রভূত-রূপে শঙ্করের নিজের কথা ভাবের নানা স্থান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পাঠকবর্গের নিকটে আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে, এই সকল উক্তির সহিত আমাদের সিদ্ধান্তগুলিকে মিলাইয়া লইয়া, এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

কলীয় সুধীসমাজ ও পাঠকবর্গ মর্দীয় “উপনিষদের উপদেশ” গ্রন্থত্রয়কে বেক্রপ শ্রেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এই গ্রন্থখানিও তাঁহাদের নিকটে হইতে সেইরূপ শ্রেহ ও আদর পাইলে, আমার সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা।

২০ শে, মে, ১৯২২।

}

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

নিম্নলিখিত-সূচী ।

প্রথম অধ্যায় ।

প্রাণ-স্পন্দন ।—ব্রহ্ম ও তাঁহার স্বরূপ ।

বস্তু ও জীবের স্বরূপ বা স্বভাব । উহা প্রত্যেকের নিজস্ব ।—প্রাণ-স্পন্দন এবং উহার ত্রিবিধ অবস্থাত্তম—আধিদৈবিক, আধিতোক্তিক ও আধ্যাত্মিক ।—এই প্রাণস্পন্দন সকল বস্তু ও জীবকে পরস্পর সম্বন্ধে আনিয়াছে এবং উহাই সর্বত্রকার ক্রিয়া-গুণাদির অতিব্যক্তির হেতু ।—জীব-বর্গ, আপন স্বরূপাত্মবাহী, এই প্রাণ-স্পন্দন হইতে য য দেহেন্দ্রিয়াদি নিষ্কাশন করে ।—এই প্রাণ-স্পন্দন, ব্রহ্ম-সংকল্প দ্বারা সৃষ্ট ।—ভেদাত্তম-বাদ বা Pantheism মত—যাহা 'এক' তাহাই 'অনেক' নাম-রূপাদি আকার ধারণ করিয়াছে—এই ভেদাত্তম-বাদের খণ্ডন—(১) এই 'একত্ব', বুদ্ধি-কল্পিত (Conceptual)—ইহা সমষ্টিভাবে এক (Mere unity of collection)—নাম-রূপাদি হইতে ইহার কোন স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা নাই ।—ব্রহ্মের বা জীবের স্বরূপ-গত একত্ব একপ্রকার নহে ।—(২) 'এক' ও 'অনেক' উভয়ই একদা সত্তা নহে । যাহা অনেক, তাহা একেরই পরিচায়ক মাত্র ; কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে ।—(৩) জগৎ বা জীবকে ব্রহ্মের 'অংশ' বা অবয়ব (Parts) বলা যায় না ।—(৪) এ মতে, পৃথিবী হইতে সকল ভেদ বিলুপ্ত হইয়া উঠিবে ।—(৫) বহুত্বপূর্ণ জগৎকে অসত্তা বলিয়া বিলুপ্ত করিয়া ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন অসম্ভব—কেন না, তাহা হইলে এই জগৎই ব্রহ্ম হইয়া উঠে । (৬) যাহার যাহা 'স্বভাব' তাহা অবস্থাত্তমের মধ্যে নিজেকে হারায় না—(৭) ভক্ত, চেতনের প্রয়োজন সাধন করে ; উহার নিজের কোন সত্তা বা প্রয়োজন নাই—(৮) গুণ-ক্রিয়াদি বিকার, ব্রহ্মের 'কর্ম'-স্থানীয় ; কর্ম ও কর্ম এক হইতে পারে না—(৯) আগ্রহ ও স্বপ্রাণত্ব—বিকৃতাবস্থা । স্বপ্রাণত্ব দ্বারা ব্রহ্ম বা জীবের স্বতন্ত্র স্বরূপ প্রমাণিত হয়—(১০) সমুদ্রজল ও তরুণপত্র বীচি-ফেনাদি দৃষ্টান্তের তাৎপর্য—(১১) রেখার সাহায্যে অক্ষরের স্বরূপ বুঝা যায় ; কিন্তু অক্ষরই রেখা হইয়া উঠে না—(১২) জগৎকে জানিলেই জানিবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না । এতদ্ দ্বারা ব্রহ্মের স্বতন্ত্র স্বরূপ প্রমাণিত হয় ।—নিগূঢ় ও সগুণ ব্রহ্ম ।—নিগূঢ় ব্রহ্ম জগতের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত বা শূন্য নহে—'সবুজ' বা জৈবের কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে । উহাকে 'অন্ত' বলিয়া মনে করা ভ্রম—নিগূঢ়েরই স্বরূপ, বিকারবর্ণে

অণুপ্রাণিষ্ট ও অভিব্যক্তি—নির্জন ব্রহ্ম জ্ঞান-বরণ ও সর্বপ্রকার ক্রিয়ার মূল প্রেরক, জগতের 'সংহত' নাম-রূপ গুলি ব্রহ্মবরাই সংহত, সুতরাং ব্রহ্মের স্বতন্ত্রতা ও প্রেরকতা সিদ্ধ হয়—ব্রহ্ম আনন্দ-বরণ; জগৎ তাঁহারই ঐশ্বর্য।

পৃ: ১—৫১

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

জীব-বর্গের স্বরূপ ।

জীবের স্বাভিমান বা স্বরূপ আছে কিনা?—জ্ঞান-ক্রিয়াদি সমষ্টিই জীব নহে—জীবস্বাত্মই পবন্যর সম্প্রকিত, অগত স্বতন্ত্র—জ্ঞান-ক্রিয়াদি, জীবের স্বরূপেরই বিকাশ।—জীবের স্বরূপটী, উহা হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া-স্বাধি হইতে স্বতন্ত্র—স্বরূপ ও স্বরূপের অভিব্যক্তি, এক বস্তু নহে—ইহার যুক্তি।—কাণী ও কারণ—জীবের স্বরূপট প্রকৃত 'কাণ'—পর পর-অভিব্যক্তি জ্ঞান-ক্রিয়াদি-বিকার, এক অপরের প্রকৃত কারণ নহে।—ধর্ম-বাবস্থা। একের ধর্ম অন্যের ধর্ম হইতে ভিন্ন, এতদ্বাধা। এতোকের স্বরূপ-গত ভিন্নতা প্রমাণিত হয়—বিশ্বব্যাপ্তি আশ-পক্ষি জীবের স্বরূপাভিব্যক্তির তেজু এবং উহা হইতেই জীব স্ব স্ব সেতেন্দ্রিয়াদি নির্মাণ করে—জীবের আশ্রয়বস্থা ও স্বপ্রাবস্থার তুলনা—উভয়বস্থাতেই জীবের স্বরূপ স্বতন্ত্র।—বাচ্যবস্তুর উৎপত্তি; এতদধারা 'জাতা' জীবের স্বতন্ত্রতা প্রমাণিত হয়—জাতা, প্রকৃতির বেগ সময়ে সমর্থ, এতদ্বাধা জীবের স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ হয়—জ্ঞান-ক্রিয়াদি ধর্ম, জীবের স্বরূপের আংশিক বিকাশ; ইহাবা উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থার উন্নীত হইতে থাকে, সুতরাং ইহাদের সমষ্টিই জীব নহে—জ্ঞান-ক্রিয়াদির বিকাশ হইলেই যে স্বরূপটী 'অন্ত' এক বস্তু হইয়া উঠে, তাহা নহে; উহা স্বরূপত একই থাকে।—জ্ঞান-ক্রিয়াদি ধর্ম, স্বরূপেরই পরিচায়ক; উহাদিগকে স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না।—জীবের আকৃষ্টি প্রমাণ করে যে পূর্ণব্রহ্মই জীবের প্রকৃত স্বরূপ এবং তৎপ্রাপ্তিই জীবের লক্ষ্য।

পৃ: ৫১—৮০

তৃতীয় অধ্যায় ।

কোনু অর্থে অস্বৈতবাদে জগৎ অসত্য ?

জগৎ কি অর্থে 'অসত্য', তাহার পরীক্ষা।—'কারণ' নামের দুই অর্থ।—
 বিকার বা 'কার্য'-বর্গের মূলে প্রকৃত কারণ আছে—কার্য ও কারণের সম্বন্ধ—(১)
 কারণ উহার কার্য-গুলি হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু (২) কার্যকে কারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া, 'অকৃত'
 বস্তু বলিয়া মনে করা যায় না।—বিকার বা কার্য-গুলি কারণেরই নিঃশেষ-অতিবাস্তি,
 সুতরাং উহারা 'অনা' বস্তু; অতএব উহারা স্বতঃসিদ্ধ, স্বাধীন; একপ মনে করিলে
 উহারা অসত্য চটল—কারণের মধ্যে ভবিষ্যৎ কার্য-সত্তা নিহিত থাকে; উহাট
 কারণের চরম লক্ষ্য (Goal)—এই ভবিষ্যৎ প্রয়োজনই, ক্রমোত্তীর্ণতার চেষ্টা—কারণের
 স্বরূপ বৃত্তিতে হইলে, কার্য-গুলির চরমোত্তীর্ণতার পূর্ণাঙ্গ অশেষ্য করিতে হয়—কারণের
 স্বরূপটীক কার্যবর্গের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে—নটের দৃষ্টান্ত।—স্বরূপ ও সঙ্ঘটিত রূপ—
 সঙ্ঘটিতরূপে বা স্বরূপের কোন হানি হয় না—বিন্যস্তবাদ ও পরিণাম-বাদ—পরিণাম-
 বাদকে রাখিয়াই বিন্যস্তবাদের প্রাধান্য স্থাপন—জগৎ 'অবিত্যাকল্পিতে' নামের অর্থ
 কি?—'নেতি নেতি' নামের তাৎপর্য কি?—'বিশেষ-নিরাকরণ' অর্থ কি?—
 অসত্য ও অলৌক এক কথা নহে—লব-বিধান, রজ্জু-সর্প ও নাম-রূপাদি বিকার—
 এগুলি এক নহে।—লব-বিধান যেমন অলৌক, নামরূপাদি বিকার সেমন অলৌক
 নহে; রজ্জুসর্পের মতও নহে। কেন নহে, তাহার বিচার।—ভীষের আগ্রাসনকে
 প্রণামস্থায় সঙ্গে তুলনা দাওয়া, আগ্রাসনস্থায় অস্তিত্ব বস্তু অসত্য হয় না—উহার তাৎপর্য
 নির্ণয়।—জগৎ 'প্রবিলালনের' অর্থ কি?—এক বস্তু স্বতন্ত্র বহিরাই আপন স্বরূপকে
 ক্রমোত্তীর্ণতার কল্পিতেছেন—জগৎ উহার নিঃশেষ অতিবাস্তি নহে। স্বরূপকে বৃত্তিতে
 চটলে জগতের মধ্যে দিবা বৃত্তিতে রাত, সুতরাং জগৎ অসত্য নহে।—কার্যকে 'অসৎ'
 বলিলে, কারণের সঙ্গে উহার সম্বন্ধ ও 'অসৎ' হয়। সুতরাং কারণই 'অসৎ' চটকা উঠে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেদান্তে ধর্ম, চরিত্রোৎকর্ষ ও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।

জৈব প্রকৃতি—ইহা স্বাভাবিকমূলক—ইহাতে স্বাধীনতা নাই—মানবাত্মার স্বাধীনতা ও কণ্ঠে ধারিত—সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির শুক-লাবর বিচার ও আত্মার পুরুষকার।—পশু-প্রকৃতিও মনুষ্য-প্রকৃতির তেজ-নির্গত—চিত্তের মল বা অহর-সম্পদ।—ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন-সমূহ বা মৈত্রী সম্পদ।—মলিন-বাসনা নাশের চারি উপায়—(১) বিচার—ভগবৎ-সৌন্দর্য্য দর্শন—সামান্য ও বিশেষ—(২) তত-বাসনার আচরণ—বস্তুর সাধারণ উদ্দেশ্য—(৩) সক্রিয় বস্ত্র পবিত্রতাস্থা—ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আচরিত বস্ত্র চিত্তের পবিত্রতা-সম্পাদক—(৪) মৈত্রী-করণাদি বস্ত্র—(৫) অমানিত্বাদি ধর্ম—(৬) ভগবৎসুগ্রহ—ভগবৎসুগ্রহপতি—ভক্তি ধ্যান-প্রণিধানাদি ও কর্ম সমর্পণ—(৭) বর্ণাশ্রমাদি কর্তব্য পালন।—পরমার্থ-দৃষ্টি—(১) জগৎ-স্বরূপে—(২) জীব-স্বরূপে।—বস্তুর স্বরূপ দর্শন—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার—জগৎকে কোন বস্তুতেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায়না—জগৎপ্রতি ব্রহ্মে সমুদায় কর্ম ও আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিতৃপ্তি।—ব্রহ্ম-প্রাপ্তিতে জীবের ‘স্বরূপ’ নশ হই কি না?—জীবমুক্ত অবস্থায় জগৎকে কোন বস্তুই স্বতন্ত্রতা বোধ থাকে না—‘সর্বাত্ম-বোধ’ বলের তাৎপর্য্য নির্ণয়।—এতদ্বারা জগৎ ও জীব কেহই উদ্ভিন্ন হয় না—পতি-পত্নীর দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন।—‘অন্তর্য্য’-বোধের নশই জীবমুক্তি।

পৃঃ ১২১—১৩৫

পঞ্চম অধ্যায়।

অদ্বৈতবাদের মূল—অখণ্ডে।

অখণ্ড হইতেই অদ্বৈত-বাদের মূল ভিত্তি গৃহীত, ইহার পরীক্ষা।—অখণ্ড জড়ের পদার্থ বাচক গ্রন্থ নহে; কার্য্যবর্ণনের মধ্যে অসুস্থ্যত কারণ সত্তার অসুস্থ্যতান অখণ্ডের লক্ষ্য।—কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ—পরমার্থ-দৃষ্টি ও ব্যবহারিক দৃষ্টি—আকাশ, অগ্নি, স্থলাদি পদ দ্বারা ঐ সকলে অসুস্থ্যপ্রতি কারণ সত্তা লক্ষিত হইয়াছে।—অখণ্ডের দেবতাবর্ণের স্বরূপনির্ধারণ—১। দেবতাবর্ণের ‘কার্য্য’ ও ‘নামের’ তেজ কণার কথা মাত্র।—২। দেবতাবর্ণ, বল স্বরূপ (Power)—(ক) দেবতাবর্ণ প্রাণ স্বরূপ, আত্ম স্বরূপ।

(খ) দেবতাবর্ণ ক্রিয়াস্বরূপ। (গ) দেবতাবর্ণ কল্পন-স্বরূপ। (ঘ) এই ক্রিয়া বা কল্পন—
 নিত্য ও সত্য।—৩। দেবতাবর্ণ এক মৌলিক শক্তির ক্রিয়াস্বরূপ বিকাশ। ইহার প্রমাণ—
 (১) 'হংসবতী' শব্দ। (২) 'কৃত' শব্দ, মৌলিক কারণ-গত একত্ব সূচিত করে।
 (৩) 'মনাৎ', 'পর্যাবৎ' প্রভৃতি করেকটী শব্দেরও ইহাই লক্ষ্য। (৪) ঋগ্বেদের দেবতার
 প্রত্যেকেরই ত্রুটিরূপ। অস্বরূপতী কারণ-সত্তার সূচক। (৫) প্রত্যেক দেবতার 'গুণপদ'
 ও 'গুণ-নাম' তাহাই সূচিত করে। (৬) প্রত্যেক দেবতার অপর দেবতাসকল অস্ব-স্বাত,—
 ইহারও তাৎপর্য উহাই। (৭) 'জলের' উপাসনা তাহাই সূচিত করে। (৮) অপর সকল
 দেবতা, একই মূল পরম-দেবতার 'অঙ্গ' বা 'শাখা' (বরাহ) স্বরূপ।—এ বিবরে ঋগ্বেদের
 সূক্ষ্মটি নিম্নে।—ঋগ্বেদের দেবতা কত নহে। (ক) দেবতাবর্ণের জ্ঞানের আয়োগ। (খ)
 দেবতাবর্ণ, বুদ্ধির প্রেরক। (গ) দেবতাবর্ণ মঙ্গল-করক।—সকল বস্তুতে কারণ-সত্তার
 অস্ব-স্বাত এবং আয়োগ মধ্যে পরমায়াস অস্ব-স্বাত—(১) বাহ্যিকীয় স্বক (২) বাহ্য স্বক।—
 ঋগ্বেদের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত, এক অস্ব-স্বাত উপদ্রষ্ট আছে। প্রথম বস্তু
 অস্ব-স্বাত-ব্যাখ্যা।—এই সমাপ্তি।

অদ্বৈত-বাদ ।

(শঙ্কর-মহেশ্বর বিদ্বত ব্যাখ্যা।)

প্রথম অধ্যায় ।

ব্রহ্ম এবং তাঁহার স্বরূপ ।

প্রত্যেক বস্তু এবং জীবের, এক একটা নিজের নিজের স্বরূপ বা স্বভাব আছে । অথচ বস্তুর সহিত সম্পর্কে আসিলে, এই স্বরূপ বা স্বভাব হঠাৎ কতকগুলি ধর্মের অভিযুক্ত হয় । এই অভিযুক্ত ধর্মগুলি, সেউ সেউ বস্তু বা জীবের গুণ, অবস্থা বা ক্রিয়া নামে আমাদের নিকটে পরিচিত । এই সকল অভিযুক্ত ধর্ম বা অবস্থার মধ্যে, বস্তু বা জীবের আপন আপন স্বরূপটী স্থির থাকিয়া যায় । ঐ ধর্ম বা অবস্থাপ্রণালির মধ্যে, বস্তু বা জীবের স্বরূপটী আপনাকে ভাবায় না । এইরূপ, ব্রহ্মেরও একটা স্বরূপ বা স্বভাব আছে । এই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হঠকৈ অভিযুক্ত । ব্রহ্ম, তাঁহা হঠকৈ উৎপন্ন, — তাঁহারই বিকাশ, তাঁহারই অবস্থাবিশেষ । কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যে, ব্রহ্মের স্বরূপটী অবিকল স্থির রহিয়াছে । ব্রহ্মের সকল নাম-রূপাত্মক বস্তুই পরিবর্তনশীল, উত্তরা বিকারী, পরিণামী । সকল বস্তুই এক অবস্থা হঠকৈ অবস্থান্তর ধারণ করিতেছে । কিন্তু সকল অবস্থান্তরের মধ্যে, ব্রহ্মের স্বরূপটী স্থির থাকিয়া যাউতেছে ; উত্তর কোন পরিবর্তন হয় না । এই ব্রহ্ম স্বরূপটীকে নিত্য বলা হয় এবং ঐ স্বরূপ হঠকৈ অভিযুক্ত ধর্ম বা অবস্থান্তরগুলিকে অনিত্য বলা হয় । সকল বিকারের মধ্যে, সকল অবস্থান্তরের মধ্যে, ব্রহ্মের

ঐ স্বরূপ বা স্বভাবটাকে চিনিয়া লইতে পারা যায়; স্বরূপের একত্ব (Unity or identity) বুঝিতে পারা যায় ।

“ নিত্যাত্মক উপলক্ষেঃ, একরূপাত্মকঃ ।

অবস্থাস্থরযোগেণৈব, উপলক্ষ্যেন

প্রত্যভিজ্ঞানাত্মকঃ ” (বেদান্ত সূত্র, ৩।৩।৫৪) ।

শঙ্করাচার্য্য পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছেন যে, “ যে পদার্থের যে ‘স্বভাব’ বা স্বরূপ নিশ্চিত আছে, কোন প্রকারেই উহার সেই স্বভাবের পরিবর্তন বা অবস্থাস্থর বা অন্ত্যথাভাব হয় না ”* । “ যে পদার্থের যে স্বরূপ বা যে ধর্ম্য সর্বপ্রকার প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, সেই পদার্থের সেই ধর্ম্য বা স্বরূপ, দেশ কাল ও অবস্থার ভেদেও, অবিকল সেই ধর্ম্য বা স্বরূপ ঠিক পাকে; তাহার কদাপি অন্ত্যথাচরণ হয় না ”† । সুতরাং, জগদাকার ধারণ করাতেও, ত্রৈলোক্য স্বরূপের কোন হানি হয় না। এই জগতট বৈদান্ত্য ভাষায় বলা হইয়াছে যে, “ এক, আপনস্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই, জগৎ রূপে পরিণত হইয়া আছেন ” এবং “ পরমাত্মার স্বরূপ পূর্ণ হইতেই নিত্যাসিদ্ধ আছে, এই পূর্বসিদ্ধ (Presupposition) পরমাত্মারই, এই জগৎ পরিণামনিশেষ বা অবস্থান্তর ”—

“ পূর্বসিদ্ধোপি হি সন্ অস্ত্যা জগদাকাংবেণ পরিণমদ্যামাস আত্মানঃ ” ।

“ একপাত্মপদভেদেনৈব বিচিত্রাকাংবা নষ্টৈঃ পঠ্যতে ” ।

অতএব ব্রহ্মের একটা নিত্য স্বরূপ বা স্বভাব আছে বলিয়াই, উহা তাঁহার বিকাশ এই জগৎ হইতে অতীত ও তির্য (Transcendent) । এই স্বরূপটী স্বীকার না করিলে, এই জগৎটা ‘অসৎ’ হইতে শূন্য হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং ‘অসৎ’ বা শূন্যের উপরে অবস্থান করিতেছে উহাই বলিতে হয় ।

এই জগৎ, ত্রৈলোক্যই স্বরূপের বিকাশ, একথা আমরা বলিয়া আসিয়াছি । তাঁহার স্বরূপ হইতেই এই অসংখ্য নাম রূপাত্মক বিকারগুলি অভিব্যক্ত হইয়াছে । এই জগৎ, তাঁহারই ‘স্বরূপের’ বিকার, পরিণাম বা অবস্থাস্থর ।

* “স হি যন্ত যঃ স্বভাবো নিশ্চিতঃ, স তঃ স্বভাবভেদে কদাচিৎপলি” (বৃহ জাঃ, ২।১।৩২) ।

† “যদ্ব্যবক্ষেঃ যঃ পদার্থঃ প্রমাণন্যায়ন্যতোদ্রব্যতি স তেনকালোবস্থান্যবস্থাপি তদ্ব্যবক এব ভবতি ।

স চেৎ তদ্ব্যবকরং ব্যতিচরতি, সর্বঃ প্রমাণব্যবহারো নুপোতঃ ” (বৃহ জাঃ ২।১।৩৩) ।

কিন্তু এই সকল বিকারের মধ্যে জ্ঞানীর স্বরূপটী ঠিকই আছে ; উহা অবিকৃত রহিয়াছে ।

আমরা এই যে জগৎ দেখিতেছি, ইহার কোন বস্তুই স্বতন্ত্র (Independent), স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ নহে । প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক বস্তুর সত্বিত সম্পর্ক-বিশিষ্ট । একটা, অন্যটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ । এক বস্তুতে ক্রিয়া বা অবস্থান্তের উৎপন্ন হইবা মাত্র, অন্য বস্তুতে ক্রিয়া বা অবস্থান্তের উৎপন্ন হয় । একের ক্রিয়ায় অন্যের ক্রিয়া উদ্ভিক্ত হয় । কে এই সম্বন্ধ ঘটাউল ? এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সকল বস্তুই সকল বস্তুর সঙ্গাভীয়া । ইহাই এতদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক বস্তুতে ও প্রত্যেক জীবের একটা সাধারণ বিকার-জননী (common environment or common medium) শক্তি উপস্থিত আছে । উহাই প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক জীবকে পরস্পর সম্বন্ধে আনিয়াছে । বিশ্বব্যাপী প্রাণ-স্পন্দন সর্বত্র ক্রিয়ালীল । উহাই তিন জাতীয় বিকারে পরিণত হইয়াছে । আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—প্রাণেরই এই ত্রিবিধ বিকার । প্রাণস্পন্দন প্রথমে বায়ু, তেজ, অগ্নি প্রভৃতির আকারে বিবিধ cosmic forces বা আধিদৈবিক শক্তিরূপে অভিযুক্ত হইয়াছে । বিশ্বব্যাপ্ত এই শক্তিই প্রাণীবর্গের দেহ ও ইন্দ্রিয়াকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে । অতি ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে যক্ষুয়া পর্মান্তু, স্থাবর জঙ্গম সর্বত্র, প্রত্যেক জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয় এই প্রাণেরই পরিণাম* । তেজ, অগ্নিাদি আধিদৈবিক শক্তিগুলি, জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয়ার ক্রিয়ার উদ্ভেক করাইয়া থাকে । এইরূপে প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীব, স্ব স্ব দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা, প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্কে আসিয়াছে এবং প্রত্যেকের ক্রিয়ার উদ্ভেক ও অভিযুক্তি করিয়া থাকে ।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন যে, “যাতায়া পরস্পর, পরস্পরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিয়া, পরস্পর পরস্পরের উপকার করিয়া থাকে,

* “আধিদৈবমধ্যমমধিকৃতঃ জগৎ সমস্তঃ ব্যাপ্তঃ । নৈতেভ্যোঃসিদ্ধিঃ স্তব্ধঃ কিল্লিঙ্গি কামাশ্রয়ঃ করণাশ্রয়ঃ । সর্বত্রো ব্যাপ্তিসত্তাঃ প্রাণাঃ বায়ুঃজ্যোতিঃশব্দঃ সার্বভৌতঃ । নহি কার্য্যকরং প্রত্যাখ্যানেন সংসারঃ অবশ্যম্ভূতঃ ” ব্র জা ।

বুঝিতে চাইব যে, তাহারা একই কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই একই কারণ অবস্থান করিতেছে ”* । উহারা সকলেই “এক সামান্যাত্মক” । অর্থাৎ উহারা সকলেই এক Common Medium এর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে । উহারা সকলেই সেই প্রাণেরই অংশ । সকলেই একই বস্তুত্ব অংশ বলিয়া, এক স্থানে ক্রিয়া হইলে, সর্বত্র প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় । আমরা উপনিষদ্রুক্ত “মধু-বিজ্ঞায়” এই ভাষ্যেই উল্লেখ দেখিতে পাই । “পঞ্চভূত, জীবের দেহ গঠনের দ্বারা জীবের উপকার করে এবং ভ্রমশূন্য প্রাণ, জীবের চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের নিষ্কাশন দ্বারা উপকার করে । এইরূপে একই প্রাণ স্পন্দন, দেহের বাহ্যিক ভৌতিক অংশ (কামাংশ) এবং আন্তর ইন্দ্রিয় (করণাংশ) গুলির নিষ্কাশন দ্বারা পরস্পর পরস্পরের উপকার সাধন করিয়া থাকে ”† ।

“সূর্য্যোদয় আলোক এবং চন্দ্রের দর্শনশাস্ত্রি পরস্পর পরস্পরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উৎপাদন দ্বারা, এক অঙ্কের আশ্রিত । এইরূপে উভয়ে উভয়ের উপকার করিয়া থাকে বলিয়া, উভারা উভয়ে একই প্রাণের অংশ” ‡ । আবার, উভাং বলা হইয়াছে যে, “শব্দাদি বিষয়বর্গ (অধিভূত), শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের (আধ্যাত্মিক) ক্রিয়ার উদ্ভব করিলে, মনে প্রবৃত্তাদি ক্রিয়া জাগিয়া উঠে এবং তদ্বারা ভ্রম-পদাতির বাহ্যিক চেহারা উৎপন্ন হয়”§ । এই সকল স্থলে আমরা এই তত্ত্ব পাইতেছি যে, আধিভৌতিক - বৈজ্ঞানিক, আলোকাদি ও আধিভৌতিক বিষয়বর্গ, জীবদেহের আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গের ক্রিয়া উত্তেজিত করিলে, আন্তর প্রকৃতি নিবৃত্তাদি মাতৃীয় ক্রিয়া (Sensory and Motor activities) উৎপন্ন হয় । এবং এ সকল এক প্রাণ-স্পন্দনেরই বিকাশ॥ ।

* “পরস্পরাপকাগোপকারকভূত-ভগৎ সর্ব-পৃথিব্যাদি সন্ত লোক পরস্পরাপকাগোপকারকভূতঃ, সৎ এককারণপূর্ণকঃ” একসামান্যাত্মক, একপ্রত্যয়ক পুট” ইত্যাদি পুট ভা. ২৭২ ।

† “ভূতানা” সত্ত্বগোবদ্ধকাস্তন উপকারঃ তদ্বৎ ভ্রমশূন্যতানা” তেজোমরাটীনা” কষণাশ্চেন উপকারঃ তদ্বৎ” - ইত্যাদি (পুট ভা. ২৭৩) ।

‡ “এই এতী আশ্রিতাশ্রিতৌ পুতাবী” “আচরতেনপি পুতাব-লভঃ প্রবৃত্তাভে” । একত ‘সত্যত’ ব্রহ্মণঃ, দ্বিত্যগততঃ । অ সৌ, তদাৎ অংশ ভগ্নিন ভূতীকীতৌ অ ভ্রামোপকাগোপক ভবতঃ” (পুট ভা. ২৭৩) ।

§ “সংকেন, অধিভূত, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অধীণে মনসি বিবেক উপকারতঃ, তেন মনসা বাচাঃ চেষ্টা-অতিপদ্যতে” । “শব্দাদিতিরপি প্রাণাতিব্রু অগুণতীতেন্দ্র অগুণি-নিবৃত্তাদিহোতবধি” । (পা.৩.৪) ।

“প্রাণসমুদ্রতঃ” উৎপাদিষ্যতা আস্তনি সর্ববিভিক্ত্যলক্ষণঃ স বাবভবঃ

আবার একথাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক প্রাণস্পন্দনই, অগ্নি-সূর্যাদি আদিদৈবিক বস্তুগুলির কেজ, আলোকাদির মধ্যে এক জীবের—বাক, চক্ষুরাদি আধ্যাত্মিক উদ্ভিদবর্গের মধ্যে অশ্রুগত হইয়া বহিয়াছে। এই জন্তই উক্তারা পরস্পর পরস্পরের ক্রিয়ার উদ্বেক করিয়া থাকে”^১।

অতএব, সকল জীবের দেহ ও উদ্ভিদ এক প্রাণেরই আশ্রয় এবং এই প্রাণই বাহিরে সূর্যচন্দ্রাদির কেজ, আলোকাদিক্রমে জড়িত হইয়া বহিয়াছে। একই প্রাণস্পন্দন, আপনাকে জগৎ বিভক্ত করিয়া সকল বস্তুতে ও সকল জীবের ক্রিয়াশীল। এই জন্তই, জীববর্গ, সাক্ষাৎভাবে একে অপরের উপরে ক্রিয়া করিতে পারে না, কিন্তু উক্তারা আপন আপন দেহেন্দ্রিয়দ্বারা ও বাহিরের বিষয়বস্তু প্রাণ স্পন্দনদ্বারা, পরস্পর পরস্পরের উপরে ক্রিয়া করিয়া থাকেন। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইতেছি যে, জগৎের সকল বিকাশ, সকল ধর্ম, সকল ক্রিয়ার মূল এই প্রাণ-স্পন্দন। উক্তই প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক জীবকে পরস্পর সম্বন্ধে আনিয়াছে এবং উক্তই সর্বদা সকল প্রকার ক্রিয়া বা ধর্মের উদ্বেক (Stimulate) করিতেছে। —আমরা এই উপলক্ষে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে বহু শতাব্দী পূর্বেই জীবতত্ত্বের দার্শনিক-শিরাগণ ক্রিয়ের শব্দবাচী যে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, অধুনা উক্তোক্তের দার্শনিকগণও শব্দে শব্দে সেই সিদ্ধান্তই উপনীত হইতেছেন।

“In the case of a finite and dependent substance its activity presupposes *interaction* with an environment which elicits the activity and to some extent sets limits to it. The phenomena of reaction on stimulus are a familiar illustration of the dependence of organic life on conditions beyond itself.”

১ “স্বভাবের বস্তু” বাগদিস, অগ্নিাদি ও অশ্রুগত আলোকাদি; প্রাণের পণ্ডিতগণের মতেই এই বস্তুবর্গের বস্তু উক্তই হইতে পারে। “স্বভাবের অগ্নিাদি বস্তু একই বস্তু এবং আলোকাদি বস্তুও একই বস্তু।”

২ “নতুন জগতের তত্ত্ব ক্রিয়া সম্বন্ধিত। সর্বত্র তত্ত্বেরই প্রকাশ। সর্বত্র সর্বত্রই প্রকাশ। বিচারে কার্যকরতাবিশেষ্যবিশেষ্যতাঃ” (২৩)।

৩ “আমরা জানি, তত্ত্ববিশেষ্যতা অর্থাৎ সর্বত্রই প্রকাশ সর্বত্রই প্রকাশ।”

৪ “নতুন পরস্পর-প্রকাশ্যতা-প্রকাশ্যতা” হইবে একসময় প্রকাশ্যতা হইবে।

আমরা যে পূর্বে, বস্তু বা জীবের আপন আপন স্বরূপ হইতে অভিব্যক্ত ধর্ম বা ক্রিয়াগুলির কথা বলিয়া আসিয়াছি এই প্রাণ-সম্পন্নই সেই সকল ধর্ম বা ক্রিয়ার উদ্ভেকের মূল । এই প্রাণের সহিত সম্পর্কে না আসিলে, কোন বস্তুতে বা জীবের এই সকল ধর্ম বা ক্রিয়ার উদ্ভেক হইতে পারিত না । এই জন্যই, জগতের সর্বপ্রকার বিকার বা ধর্মের বা ক্রিয়ার মূলে এই প্রাণ ।

“সর্কে অগ্নাদয়ঃ দেবাঃ, সর্কে

কৃষামরো লোকাঃ, সকল প্রাণা বাগাদয়ঃ,

প্রতিপদোবাচু প্রবেশিনঃ” (বৃ ভা. ২।৫।১৫) ।

প্রাণটি বাত্বের অনুরূপাদি বিষয়াকারে অভিব্যক্ত এবং প্রাণই জীবের মেরু ও ইন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছে ।* এবং বিষয় ও ইন্দ্রিয়ে সম্বন্ধ হইলেই, জীবের আপন আপন স্বভাবানুরূপ ক্রিয়া বা ধর্মের অভিব্যক্তি হয় ।† সুতরাং জগতের নামরূপাত্মক সর্বপ্রকার বিকার—প্রাণদ্বারাটি উদ্ভিক্ত ।

(Pantheism-মতের খণ্ডন)—

এখানে আমরা একটি মতের আলোচনা করিতে উচ্চা করি । মতটি Pantheism নামে পরিচিত । আমরা যে সর্বপ্রথমে, ব্রহ্মের একটি স্বতন্ত্র ‘স্বরূপের’ কথা বলিয়াছি, এই মতবাদীগণ ব্রহ্মের সেই স্বতন্ত্র স্বরূপটি মানেন না । আমরা যে বস্তু ও জীবের একটি স্বতন্ত্র ‘স্বরূপের’ কথা বলিয়া আসিয়াছি, ইহারা তাহাও উড়াইয়া দেন । ইহারা বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মের সমগ্র স্বরূপই এই জগৎ-রূপে বিকাশিত হইয়া রহিয়াছে । এ জগৎ চাড়া আর ব্রহ্মের কোন স্বতন্ত্র স্বরূপ নাই । যদি ব্রহ্মকে দেখিতে চাও, তবে এই নাম রূপাত্মক জগতের দিকে চাতিয়া দেখ, তাতা হইলেই ব্রহ্মকে

* “জগৎপ্রকাশ্যে হি স্বরূপকং চকুঃ কলেশ জবুক (atmanahatol) । যৈতি জলৈঃ জবুকং, ইতঃ আত্মপ্রকাশ্যে আত্মকং চকুঃ স্বরূপকারণে হি কবঃ পরিহিতঃ” কবচমিতি বুদ্ধি-বদন্তী একীকৃত্য নির্দেশঃ লবীত-কবচ-আবঃ অস্ত্রোক্ত-প্রতিষ্ঠাঃ (বৃ ভা. ৩।৫।১০) ।

† “যাতাঃ শীতশে আত্ম, লোকান্ত ইতি প্রোক্তানীনি উল্লিখ্যাদি । যাতাণাঃ সর্বাঃ—লোকান্তিঃ সর্বোপায়াঃ । ইত ইত্যেকগ্রন্থত্বং বদা । বৃ ভা. ২।১৫ । আপনাপারিনো হি ‘স্বর্গমলকো’ বৃহঃ । নকু অগ্নেয়ক-প্রকাশ্যঃ স্বভাব কৃষ্ণোঃ অগ্নিমা সর্গ ইতি কবচি হা ভা ।

দেখা হইল । বস্তু বা জীববর্গেরও স্বরূপ কোন 'স্বরূপ' নাই ! অতিবাহিত কতকগুলি ধর্ম বা বিকার-সমষ্টিই জীব বা বস্তু, এবং এই সকল পরস্পর সম্বন্ধ বিকার বা ধর্মগুলির সমষ্টি করিলেই 'জগৎ' হইল । ব্রহ্মই— এই জগৎ । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যখনই ভারতীয় 'অদ্বৈতবাদ' সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গিয়াছেন, তখনই তাঁহারা অদ্বৈতবাদের স্বাক্ষর এই Pantheism চাপাইয়া দিয়াছেন । তাঁহারা বলেন যে, ভাষাকার শঙ্করাচাৰ্য্যও নাকি এই Pantheism তাঁহার ভাষা বাখ্যা করিয়াছেন !!

"The later doctrine of *santara* may perhaps be named Pantheism—strange as its Pantheism is—for it says that *Brahma* is all, because all but *Brahma* is false" (Indian Theism)

"The process which created the Pantheistic speculation of the Upanishads and issued in the strict Pantheism of the Vedanta, had already entered on its course (Philosophy of Religion).

"Pantheism offers a solution of the religious problem which leaves no room for a genuine religious bond, and this because the difference of worshipper and worshipped is resolved into the colourless identity of the one real Being. The sole office of religion in a Pantheistic System would be to lift the veil of illusion under which the individual cherishes the belief that he has a being and destiny of his own."

আমরা আর অধিক উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছা করি না । ইহা হইতেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, জীবের ব্যক্তিত্ব লোপ করা এবং বিশ্বের স্বরূপ লোপ করাই Pantheism-এর লক্ষ্য । এই জগৎ বাস্তব আর ব্রহ্মের স্বতন্ত্র স্বরূপ নাই এবং নাম রূপাত্মক বিকার-সমষ্টিই এই জগৎ । শঙ্করাচাৰ্য্যও নাকি এই Pantheism শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন !! পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সর্বত্র আশ্বাদিগকে এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন ।

গীতাবা শঙ্কর-ভাষা পড়িয়াছেন, তাঁহাবাও ইহা দেখিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে Pantheism-এর কথা 'বলিতেছেন এবং যাহা তাঁহারা শঙ্করের স্বাক্ষর চাপাইয়া দিতেছেন, এইরূপ একটা মত, শঙ্করাচাৰ্য্যের বহুকাল পূর্ব হইতেই ভারতে চলিয়া আসিতেছিল । শঙ্করাচাৰ্য্য তাঁহার ভাষ্যের বহু স্থলে, 'বুদ্ধিকারের মত' বলিয়া, এই Pantheism-এর

উল্লেখ করিয়াছেন এবং যুক্তি দ্বারা এই Pantheism মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন । এইরূপ খণ্ডন মধ্যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং ভাষ্যকারের দোষাদোষি প্রত্যক্ষদর্শী লিখিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ, কি প্রকারে শঙ্করাচার্যের দাড়ে এই Pantheism চাপাইলেন, ইহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না । বিষয়টা বড়ই গুরুতর । সেই জন্য আমরা, শঙ্করাচার্য উদায় বিবিধ ভাষ্য কোথায় কোথায় এবং কিরূপে, সেই Pantheism খণ্ডন করিয়াছেন, সেই অংশগুলি পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি ।

(১) শঙ্করাচার্য বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১৪ সূত্রের ভাষ্য লিখিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ :

“কেত কেত মনে কারন যে, কারণটাই ত কারণাকারে বাস্তব হয় ; সুতরাং জগৎের কারণরূপে ব্রহ্ম ‘এক’ । সেই কারণটি কালাকারে আপনাকে ‘অনেক’ অংশে বিভক্ত করিয়া, ভগদাকারে অবস্থিত । সুতরাং যাহা ‘এক,’ তাহাই ‘অনেক’ হইয়াছে । যেমন সমুদ্ররূপে যাহা এক, তাহাই ফেন-তরঙ্গ বৃক্ষাদিরূপে অনেক, ঘূটিকারূপে নানা এক, তাহাই গট-শরাবিরূপে অনেক, বৃক্ষরূপে যাহা এক, তাহাই শাখা পত্র ফলাদিরূপে অনেক । ব্রহ্মও ব্রহ্ম ‘অনেকাত্মক’ হইয়া রহিয়াছেন । একটি ব্রহ্মবস্তুর নানাকারে বিভক্ত, সুতরাং নানা মন্থ নিশিষ্ট হইয়া বিকাশিত । এ জগৎ, ব্রহ্মেরই বিকাশ ; সুতরাং ব্রহ্ম ‘ভগদাত্মক’ হইয়াছেন, অর্থাৎ জগৎই ব্রহ্মের স্বরূপ । জগৎ হইতে স্বল্প ভাঙার কোন স্বরূপ নাই । জগৎ নানা মন্থ, নানা বিকার, নানা ক্রিয়া অভিব্যক্ত । এই সকল মন্থ বা বিকারই, ব্রহ্মের স্বরূপ । কেন না, ব্রহ্ম আপনাকে নিঃশেষে (Entirely) এই সকল বিকাররূপে বিকাশিত করিয়াছেন ।”

শঙ্করাচার্য এইরূপে বৃত্তিকারের মত বা Pantheism-এর বিবরণ দিয়া, এই স্থলেই তাহার খণ্ডন করিয়াছেন । সেই খণ্ডনের পূর্ণাঙ্গী এইরূপ :

“একই বস্তু, যুগপৎ এক, অথচ অনেক :—উহা হইতে পারে না । এক যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উহাকেই আবার অনেক বলিতে পার না ; অনেকটা মিথ্যা হইলেই । আবার যদি অনেককেই সত্য বলি বিবিধ বিকারাত্মক অবস্থাকেই সত্য বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে এককে আর সত্য বলিতে পারিবে না । একটি বস্তু, নানা মন্থাকারে পরিণত হইলে, আর

তাঁহার একই থাকে না ; উহা নানা ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া উঠে। কেন না, যাহা এক, তাহাই ত আপনাকে অনেক আকারে বিভক্ত করিয়াছে ; সুতরাং উহা ত অনেক হইয়া উঠিয়াছে, উহার আর সেই একই থাকিল কোথায় ? সুতরাং তোমার মতে অঙ্গ অনেকাঙ্গক, বিকারাঙ্গক, বিবিধ ধর্ম্মবিশিষ্ট, হইয়া উঠিতেছে।” এই যুক্তি দিয়া শঙ্করাচার্য্য আপন সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে—

“এই যে বিবিধ বিকার অভিব্যক্ত হইয়াছে, এই বিকারগুলি লইয়াই ত জগৎ। কিন্তু অঙ্গবস্ত, এই বিকারগুলি হইতে স্বতন্ত্র, ভিন্ন। জগৎ হইতে অঙ্গের স্বতন্ত্র স্বরূপ আছে ; তিনি আপন স্বরূপে অবিকৃত রচিয়াই জগৎরূপে বিকাশিত হইয়াছেন। তিনি সর্বপ্রকার পরিণামের—বিকারের—মাতীত। তাঁহার যে সমগ্র স্বরূপটাই জগদাকারে বিকারিত—পরিণত হইয়াছে, তাহা নহে। জগদাকারে বিকাশিত হইয়াও, তিনি স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র রহিয়াছেন। সর্বপ্রকার বিকার বা অবস্থান্তরের মধ্যে তাঁহার স্বরূপের একই (Identity) ঘুটিয়া উঠিতেছে। সুতরাং একাকে ‘অনেকাঙ্গক’ বা ‘জগদাঙ্গক’ বা বিবিধ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলা যায় না”^{*}। এইরূপ Pantheism মতে, জীবেরও স্বতন্ত্র কোন স্বরূপ নাই। জীবের (অথবা বস্তুর সত্তিত সম্বন্ধে আসিয়া) যে সকল কাম-ক্রোধ দুঃখ-লজাদি বিকার বা ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, সেই সকল ধর্ম্মবিশিষ্ট ও দোষেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট যে, সেই ত জীব। সুতরাং Pantheism মতে, জীব, অভিব্যক্ত বিবিধ ধর্ম্মবিশিষ্ট মাতীত ও দোষেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট মাতীত আর কিছুই নহে, সেই ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ও অভিব্যক্ত ধর্ম্ম প্রভৃতির সমষ্টিই জীব। তথাভীত, জীবের স্বতন্ত্র স্বরূপ

* “অঙ্গ অনেকাঙ্গক” স্বক। যথা বৃক্ষাণ্যনেকাঙ্গকং, একান্যনেকাঙ্গকি প্রসূতিযুক্তং বৃক্ষং। অঙ্গ একং নানাহক-উভয়মপি সমাশ্রয়ঃ। যথা বৃক্ষটীহোকত শাখ ইতি ত নানাতঃ। যথা ত সমুৎপাদনং একং, ফল-বহু, পাকনা নানাহকঃ। যথা ত পুংস্বনা একং, সন্তানস্বাংসু বহু নানাহকঃ। নৈব ত্র্যং প্রকৃতিমাত্রতঃ পুংস্বনা সন্তানবহুত্বাৎ। একসমেনেকং। পারমার্থিক বস্তুসি বিলাসোপনিবেশিতং স্বক নানাহকঃ। উভয়সত্যতায়াং হি কণা কামহাট গোচরমপি সত্ত্ববুদ্ধিভিন্দক ইত্যচ্যোতঃ। (১) ন হি একং ব্রহ্মাণঃ পরিণামধর্ম্মকং, ভবহিত্যক স্বক, ভাবিত্যকং। নহি বৃট্‌বস্ত্রং ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবৎ। আনকধর্ম্মাভাবব সম্ভবতি। (২) ন চ যথা ব্রহ্মণঃ আট্টেকবর্ণনম্। নাকসংখ্যম্, একং জগদাঙ্গকং পরিণামিতমশাশ্বতমপি। স্বতন্ত্রমেব কশ্চেন্দিয়ং কল্যাণং যদকমতঃ। ন চি পশ্চিম বদন্তিকামাঃ, পরিণামকং যদকমতঃ। প্রামাণ্যং স্বকং স্বকং।

থাকিতেছে না । কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ঐ স্থলে ইহাও দেখাইয়াছেন যে, অভিব্যক্ত ধর্ম্মগুলি ব্যতীত, ঐ সকল ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র, জীবের আপন আপন ‘স্বরূপ’ আছে। কিন্তু Pantheism মতে, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদাদি ধর্ম্ম এবং দোহেন্দ্রিয়াদি বিকার—এইগুলির সমষ্টিই ‘জীব’ । আবার এই সকল ধর্ম্ম বা বিকার-রূপে ব্রহ্মই ত অভিব্যক্ত । সুতরাং জীবের বা ব্রহ্মের কাহারই স্বতন্ত্র ‘স্বরূপ’ থাকিতেছে না । এইরূপে Pantheism বিকার সমষ্টিকে জগৎ এবং জগৎকেই ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে । শঙ্কর এই Pantheism খণ্ডন করিয়াছেন । তথাপি কিক্রমে শঙ্করের স্বক্কে Pantheism আরোপিত হইয়াছে, উহা বুঝিয়া উঠা দায় !

(২) বৃহদানুশাসনের চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় ভাঙ্গনে, ৩০ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

“কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, একই বস্তু, ধর্ম্মের ভেদে, ক্রিয়ার ভেদবশতঃ, অবস্থার ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াবিশিষ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া থাকে । একই অশ্ব—যখন দ্রুত গমন করে তখন উহার এক অবস্থা বা ক্রিয়া হয় ; আবার, ঐ অশ্বটাই যখন খাড়া গ্রহণ করে, তখন উহারই আর এক অবস্থান্তর হয় । সুতরাং একই বস্তু, ক্রিয়া এবং ধর্ম্মের ভেদে, নানা প্রকার অবস্থা গ্রহণ করে । একই বস্তু, ক্রিয়ার ভেদে ও ধর্ম্মের ভেদে, নানা ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া থাকে । জগতে অভিব্যক্ত নানা প্রকার জ্ঞান, ক্রিয়া এবং শক্তির ভেদে, একই ব্রহ্ম বস্তু নানা আকারে, নানা অবস্থায়, ক্রিয়া করিতেছেন, নানা অবস্থান্তর গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন । ইহাই ব্রহ্মের রূপ” । শঙ্করাচার্য্য এইরূপে ব্রহ্মব্রহ্মের মত উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “ক্রিয়ার ভেদে, শক্তির ভেদে, বস্তুর যেটী প্রকৃত স্বরূপ, তাহার ভেদ হয় না । বস্তুর স্বরূপটাই যে নানা ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, তাহা নহে । কেন না, বস্তুর স্বরূপটী, অবস্থা বা ক্রিয়ার ভেদে অবস্থান্তরিত হয় না । ব্রহ্মও তদ্রূপ, জগতে অভিব্যক্ত বিকার বা অবস্থার মধ্যে, আপন স্বাভিত্ত্য হারান না । অবস্থান্তরদের মধ্যেও তাহার স্বরূপের একই টিক থাকে ।

“শঙ্করাচার্য্য উক্তাঃ ইহা” অর্থ বিচার্য্য । ৩০ শ্লোকস্থ পদসমামাশে, “যাভাবিকস্ত শাস্ত্রীরামহস্ত বাধকং সম্ভাব্যেতৎ ব্রহ্মাদিবৃদ্ধম্ ইব ন্যে ব্রহ্মত্বেনা” । অর্থ শাস্ত্রীঃ ন্যে ব্রহ্মত্বেনা অর্থ অনেকাংশকঃ কল্পনাবাক্যং পোষণম্” ।

অন্য একটা বিষয় বা বস্তুর সচিহ্ন সংস্কৃত পড়িলে, যে সম্বন্ধের ফলে, আমাদের দর্শনাদি ক্রিয়া বা ধর্মের উদ্দেশ্য হয়, অভিব্যক্তি হয়। উদাহৃত আবার স্বরূপের ত কোন জানি হয় না। স্ফটিক, স্বচ্ছ নিখিল স্বভাব। অথ বস্তুর সংযোগবশতঃ, উদাহৃত নীল লোহিতাদিসর্বের অভিব্যক্তি হইল। এই সকল নীললোহিতাদি ধর্মাবস্থা কি স্ফটিকের নিখিলতায় কোন জানি হয়?" এই প্রকারে, শঙ্করাচার্য্য, Pantheism খণ্ডন করিয়া, ত্র্যক্ষর স্বরূপটা যে, উদাহৃত অভিব্যক্তি নাম-রূপাদি বিকার উদ্ভেদে স্বভব, তাহাতি দেখাইয়াছেন। তথাপি লোকে বলে যে শঙ্করাচার্য্য Pantheist ছিলেন !!

(৩) বুদ্ধদারশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের, প্রথম বাক্যের, ২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে “জগতের বিকারগুলি আন্দেই একদেশ বা অংশ, কেহ কেহ এইরূপ মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে, কারণরূপে যে ব্রহ্মবস্তু এক, তাহাই যখন বিভিন্ন কান্যাকারে অভিব্যক্ত, তখন জগৎ যাহা কিছু দেখিতেছি, তৎসমস্তই সেই ব্রহ্মবস্তুরই অংশ বা অবয়ব হইতেছে। তিনিই অংশতঃ আপনাকে বিভক্ত করিয়া বিকাশিত। জীবন্ত, তাঁহার অংশ হইতেছে। ব্রহ্মকে যদি অ-লী (whole) বল, তবে জগতের ভাবৎ বস্তুই তাঁহার অংশ (part) হয়। ব্রহ্মকে যদি অবয়বী বল, তবে ভাবৎ বস্তুকে তাঁহার অবয়ব বলিতে হয়। কেন না, অংশগুলির সমষ্টি করিলেই অ-লীকে পাওয়া যায়।” শঙ্করাচার্য এইরূপে Pantheism-এর বিবরণ দিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। শব্দের যুক্তিগুলি এখানে উল্লিখিত হইতেছে :—

“এক অবয়বী (The whole) যখন নানা অবয়বে বিভক্ত (The sum of the parts constitutes the whole) হইয়া বর্তিয়াছে, তখন এই

১. অত্র কেচিৎ বাচ্যম্ভেদে অজ্ঞানজন্যে যেহ এত একম নান্যত্বকঃ । যথা এত প্রত্যক্ষায় একম
সামান্যীনাং ধর্ম্মযোগে পরস্পরভেদে তদা নিবর্ত্তনেন অমূর্ত্তনম্ একম নান্যক অন্তঃসমঃ । তদন্তঃ
সুহৃদীনাং পরস্পরঃ নান্যত্ব আত্মন চ একত্বমিতি । ন অজ্ঞানময়ঃ, অতি দুর্ভাগি ধর্ম্মভেদে অপর্যায়
ময়ঃ ইত্যং বাচ্যঃ । যথাহি গোপকঃ অজ্ঞানাত্মনোক্তঃ অটিকঃ ইতিমিত্যন্তঃসমঃ তেনাং হবিষ্মীললোচিভ্য
ত্বান্যধিত্তমযোগাৎ তদন্তঃসমঃ সত্যং ন চ অজ্ঞানাত্মাণ্যতিক্রমকেন হবিষ্মীললোচিভ্যানিক্রম্য
ধর্ম্মভেদাঃ অটিকস্তে কত্রিত্বং নকাং ন চ নিবর্ত্তনেন অনেকাত্মতা লভ্যতে বলাদিহ । ন চ ত্রিগ
বৈশ্য অবিশেষে সত্যবতি, এতং ধর্ম্মভেদাঃ উক্তাভিঃ ।

অবয়বগুলি শু মনেই অবয়বকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না ; তখন অবয়ব-গত দোষ ও গুণ, অবয়বকে শু স্পর্শ করিবেই । কেন না, অবয়বটী শু, আপনার অবয়বগুলি ছাড়িতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে না । প্রত্যেক অংশের মধ্যেই শু, অংশটী অংশতঃ উপস্থিত রহিবেই । জীবগুলিও যখন প্রাক্করই অংশ, তখন জীবের সুখ দুঃখে, বন্ধকেও সুখ-দুঃখগ্রস্ত হইতেই হইবে । সুতরাং, Pantheism নহে, বন্ধকে সুখ দুঃখাদি বিকার দীড়িত বলা অনিবার্য হইয়া উঠে । বন্ধকেই সংসারী জীব হইতে হয়"১ ।

শঙ্কর বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়, ভূতায় পাদ, ১৪ সূত্রের ভাষ্যে আর একটা কথা বলিয়া দিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, "জীবকে প্রাক্কর বিকার বা অংশ বলিলে, জীবের বন্ধ প্রাপ্তিকপ মুক্তিলাভ অসম্ভব হইয়া উঠে । কেননা, অভিব্যক্ত জগৎ হইতে শু প্রাক্কর স্বতন্ত্র স্বরূপ নাহি হুঁমি বলিতেছি ; এই জগৎ সংসারই শু ব্রহ্ম এক জীব শু সেই সংসারেরই অংশ ; তাহা হইলে জীবের সংসারিৎ চিনদিনই থাকিয়া যাউবে । আর যদি বল সংসারী জীবের অপূর্ণতা চলিয়া যাউয়া পূর্ণতালভ ঘটিবে, তাহা হইলেও, যাহা অংশ বিশেষ, তাহার পূর্ণতা ঘটিলে, উহা অংশেই নির্লীন হইয়া যাউবে । তাহা হইলেই জীবের যাহা আপন স্বরূপ, সেটী বিলুপ্ত হইয়া উঠিল !" এইরূপে ভাষ্যকার অতি স্পষ্ট ভাষায় Pantheism খণ্ডন করিয়াছেন । এই সকল স্পষ্ট খণ্ডন সত্ত্বেও, কি প্রকারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে Pantheism নামে অভিহিত করিয়াছেন ইহা বুঝা যায় না ।

পাঠক এই সকল স্থল হইতে দেখিতে পাউত্বছেন যে শঙ্করের মত Pantheism নহে । ব্রহ্ম আপন স্বরূপে অনিচ্ছিত থাকিয়া, জগৎরূপে

১ "ব্রহ্ম বিকারপূৰ্ণক এতাবতঃ ; অনৈকবাসনাত্যন্তঃ ১৮৫৫তঃ পরমাত্মনঃ পূৰ্ণসংস্থানায়তনং বা পরম একমেবো বিদিতঃ । সৰ্বং বহু বা তব পবিত্রমবঃ । অথ নিত্যানুভূতিজ্ঞানময়ঃ সূক্ষ্মঃ অবয়বী পর যাহা শু শু অবয়বী একমেবো বিজ্ঞানাত্মঃ সঙ্গীতী ততাপি সৰ্বসংস্থানায়তনতঃ অন্তর্যমিন এব অবয়বগতঃ সোহো, স্তব্ধাংশত্রি বিজ্ঞানাত্মনঃ সঙ্গবিদ্যাবাসেন পর এব যাহা সংস্থানতঃ ইত্যন্যাদিষ্টা করনঃ । পরম একমেব কতিম বিজ্ঞানাত্মা সমস্তীতি চেৎ ততাপি অবয়বজ্ঞানেন কতমাপিঃ । যাহাবয়বজ্ঞান বিজ্ঞানাত্মনঃ সমস্তাৎ পরমাত্মনঃ সূক্ষ্মজ্ঞাপি ইত্যাদি ।

২ "একমেবৈকমেবৈককরনঃ চ বন্ধনি স্বরূপপত্তা । বিকারবশংকলি এতদুলাঃ । বিকারেণাপি বিকারিণোনিভাভাগতঃ । সংসারবাসয়ঃ পাকবঃ অনিমঃ লজ্জসহঃ সঙ্গীতঃ স্বভাবিকঃ নিম্বন্তো বা স্বরূপবাসঃ সঙ্গঃ ব্রহ্মজ্ঞানবস্তৃপনমঃ" ।

বিকাশিত হইয়াছেন। উহাই শাক্তের সিদ্ধান্ত, শাক্তমতে, জীব ও, ব্রহ্মের অংশ নহে, জীবেরও নিজের নিজের স্বরূপ আছে। ব্রহ্ম, আপন প্রাণশক্তিদ্বারা সকল জীবকে পরস্পর সম্বন্ধে আনিয়াছেন। এই প্রাণ স্পন্দনই সকল জীবের, আপন আপন স্বরূপামুদায়, বিবিধ ধর্ম বা ক্রিয়ার উৎস্রেক করিতেছে। ঐ সকল ধর্মের মধ্যে জীবের স্ব স্ব স্বরূপ ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহাট ভাসাফারের সিদ্ধান্ত।

শাক্তরাচায়া আপন সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তবর্ণনা, সকল প্রথমেই বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহা কারণরূপে এক, তাহাষ্ট কামাকারে বিবিধ অবস্থায় অবস্থান্তুরিত হইয়া অনেক হইয়া উঠে, উহা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। একটা বস্তু স্বরূপতঃ এক থাকিলে, অথচ তাহাষ্ট নানাকারে অবস্থান্তুরিত হইয়া, নানাধর্মবিশিষ্ট হইয়া উঠিলে, উহা কনাপি হইতে পারে না। যাহা নানা অবস্থায় অবস্থান্তুরিত হয়, তাহাত আর একই থাকে না। যাহা স্বরূপতঃ এক, তাহা চিবকালই স্বরূপতঃ এক থাকে। একটা বস্তুর স্বরূপ, এক একবার, এক একরূপ হইতে পারে না। সর্বপ্রকার অবস্থান্তরের মধ্যে, বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহা অবিকল একরূপই থাকিয়া যায়। একটা গো, যখন হাঁটিয়া বেড়ায় বা দাঁড়াইয়া থাকে, তখন উহার স্বরূপটি এক প্রকার; আবার ঐ গো যখন শয়ন করে, তখন উহার অন্য প্রকার স্বরূপ হয়,—তখন উহার স্বরূপটি অন্য প্রকার হইয়া উহা অন্য হইয়া উঠে, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না*। ঐ গোর যতপ্রকার অবস্থায় পনিবর্তন হইক্ না কেন, উহার স্বরূপটি অপরিবর্তিত রহিয়া যাউক। উহার গো স্বরূপ নষ্ট হইয়া, অন্য-স্বরূপ হইয়া উঠিলে না। এইরূপ, ব্রহ্মের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, নাম-রূপাদি যত প্রকার বিকার বা ধর্ম অভিব্যক্ত হইক্ না কেন, সেই স্বরূপটি ঠিকই থাকিলে, উহার পনিবর্তন ঘটে না, কেন না, সকল প্রকার অবস্থান্তরও, উহা আপনার স্বরূপটাকে ঠিক রাখে। কেন না, ব্রহ্মের যাহা স্বরূপ, তাহা সকল বিকারের অতীত, সকল অভিব্যক্ত ধর্ম হইতে

* "অখালি স্যাদ—যো জাগরিতে লক্ষ্যসিক্ত বিদ্যমানঃ স এব প্রত্যক্ষানবদ্যঃ সত্বঃ সত্যসাক্ষী পরঃ সত্যঃ সাক্ষিতি চেৎ ন, অদৃষ্টত্বং। ন হি জাগরতে নিষ্টম বা ৎ নবতি, শয়নন্ত যদ্যপি লীলাশ্রয়নিতি। যদ্ব্যপেক্ষং, পরার্থ-প্রমাণবাহনং ভবতি স বেদ-কালানুসারেণৈব ইচ্ছার্ক্য এব কথতি। স চেৎ তদ্ব্যবহা-কথিতত্বম্, সত্য-প্রমাণকবহনত্বাৎ।" ৩।

স্বভাব। স্বরূপটাই বিকৃত হইয়া, নানা ধর্ম্মে পরিণত হয় না। ইহার কারণ এই যে, যেটী-স্বরূপ, সেটী অব্যক্ত, সেটী দেশ-কালে বিভক্ত নহে। আর, যাহা, কারণান্তর যোগে, সেই স্বরূপের অভিব্যক্তি বা বিকাশ, তাহা দেশ-কালে বিভক্ত হইয়াই বিকাশিত হয়, Pantheism কেবলমাত্র অভিব্যক্ত ধর্ম্মগুলির বিবরণ প্রদান করে, কিন্তু যে স্বরূপ হইতে ঐ ধর্ম্মগুলি অভিব্যক্ত হয়, সেই স্বরূপ সম্বন্ধে Pantheism নীরব! ক্রিয়া হইতেছে, কিন্তু সেই ক্রিয়াগুলির কড়া কে, হংসম্বন্ধে Pantheism নীরব!

(ক)। শঙ্করাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন যে, অভিব্যক্ত ধর্ম্মগুলি ত আত্মার 'কর্ম্ম'-স্থানীয়, উভারা ত আত্মার 'বিসয়'রূপে অশুদ্ধ হইয়া থাকে। কেন না, ঐ সকল ধর্ম্মত আত্মার স্বরূপেবই অভিব্যক্তি, আত্মা চইতেই অভিব্যক্ত। তাহা ঐ সকল ধর্ম্মের 'কর্ম্ম' স্থানীয়। কেন না, আত্মার স্বরূপই ত, কারণান্তরদ্বারা উদ্ভিক্ত হইয়া, ঐ ধর্ম্মগুলিকে উৎপন্ন করিয়াছে। সুতরাং যাহা 'কর্ম্ম' বা 'বিসয়,' তাহাকেই তুমি 'কর্তার' স্বরূপ বলিবে কি প্রকারে? অথচ Pantheism, ঐ অভিব্যক্ত ধর্ম্ম বা বিকারগুলিকেই আত্মার স্বরূপ বলিয়া নির্দেশিত করে। কেন না, ঐ ধর্ম্মগুলি হইতে স্বভাব কেন স্বরূপ ত Pantheism স্বাকার করে না। আত্মার স্বরূপটাই নানা ধর্ম্মাকারে অভিব্যক্ত, ইহাই Pantheismএর সিদ্ধান্ত।

(খ)। শঙ্করাচার্য্য এই উপলক্ষে, আরও একটা কথা বলিয়াছেন, তাহাও এখানে উল্লেখ যোগ্য। ধর্ম্ম বা বিকারগুলি ত দেশ-কালে অভিব্যক্ত। সুতরাং ইহাও এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় পুনঃ পুনঃ রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এবং, সুখদুঃখাদি বিকার হইতে নিমুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করাই ত জীবের উদ্দেশ্য। এখন কথা এই যে, এই ধর্ম্ম বা বিকারগুলিই যদি আত্মার স্বরূপ বা স্বভাব হয়; উভাদের হইতে স্বভাব যদি আত্মার স্বরূপ বা স্বভাব না থাকে, তাহা হইলে, যাহা যাহান স্বভাব বা স্বরূপ, তাহার ত

* "কি পুনঃ পুনঃ স্বরূপে প্রাপ্তবানন্ত নিমিত্তে ভবতীতি। নামভগে অধ্যাক্ষেপে ব্যাচীকীর্ণিত ইতি তদং। "ন চ অনেকালমন্ত্ৰী জ্ঞানন্ত বিজ্ঞানান্যন্ত চ ন ত, অমৃতত্বমামহং ব্যতীতবিকৃতবিশেষঃ। "উচ্চলনয় নিমিত্তা ভবত কাম্যদান্যন্ত। তৎ কপ কাম্যদ্বয়ং সৎ কাম্যদ্বয়াদুনিবিলম্বং প্রাপ্ত। "আত্মসমন্যাসিতঃ সত্যত্বসম্পাদ চক্রেবনিবেশনং। চইতি চক্রে অধীকৃতত্বং ইতি। "(বেদান্ত and যুগ ভাষ্য)।

পরিবর্তন বা রূপান্তর হইতে পারে না । যাহার যাহা স্বভাব, তাহা ত চির-নিত্য । স্বভাবের পরিবর্তন বা পুনঃ পুনঃ রূপান্তর প্রাপ্তি সম্ভব হয় না, আর, স্বভাব হইতে একেবারে বিমুক্ত করিয়া দেওয়াও সম্ভব হইতে পারে না । কেন না, বস্তু যদি স্বভাব না থাকে বা স্বভাবটী সর্বদাই রূপান্তরিত হয়, তাহা হইলে বস্তুটাই ত শূন্য হইয়া পড়ে ; বস্তুটিকে ত চিনিতেও পারা যায় না । সুতরাং, যাহার যাহা স্বভাব বা স্বরূপ, তাহার লোপ সম্ভব নহে, তাহার পরিবর্তনও সম্ভব নহে । পরিবর্তন সম্ভব হইলে, একই বস্তুর বহু স্বভাব হইয়া উঠে । সুতরাং এই অভিব্যক্ত ধর্মগুলিকেই আত্মার স্বভাব বা স্বরূপ বলা নিত্যানুই ভ্রমপূর্ণক । ধর্ম বা বিকারগুলি ছাড়া, আত্মার স্বরূপ স্বরূপ বা স্বভাব আছে । আপন স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই, ঐ স্বরূপ হইতে বিভিন্ন ধর্ম বা বিকার বা ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয় । সুতরাং বঙ্গের স্বরূপটী, বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হইয়াও, নানা ধর্মাবলিষ্ট হইয়া উঠে না । যাহা এক, তাহা একই থাকে ; উহা অনেক হইয়া উঠে না । এই প্রকারে ভাসাকার, Pantheism মতন করিয়া আপন সিক্রান্ত স্থাপন করিয়াছেন । ক্রিয়াক্রমে মোক তাঁহার উপরে Pantheism এর দোষ অর্পণ করে, উহা বুঝিয়া উঠা কঠিন ।

(গ) । শঙ্করাচার্য্য আর একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, একজনে যদি স্বতন্ত্র না বলা যায়, যদি মনে করা যায় যে, এক বস্তুই জগতের যাবতীয় পরার্থকারে অভিব্যক্ত হইয়া আছেন, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে সকল ভেদ উঠিয়া যাইবে । কেন না, ভূমি, আশ্বিন, শিখা, গুরু ; কার্যের মাখন ও কার্যের ফল, সবই একাকার হইয়া উঠে । যেহেতু, বস্তু বর্তীত ত আর দ্বিতীয় বস্তু নাই, তস্মিন্ সর্বত্র আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া অবস্থিত । কারণক্রমেও যে ব্রহ্মবস্তু, কার্যক্রমেও ত সেই ব্রহ্মবস্তু, এবং এই এক ব্রহ্মবস্তু ছাড়া ত আর অন্য কোন বস্তুই নাই । উপদেশটাও ব্রহ্ম, আবার উপদেশ-গ্রহণকারীও সেই ব্রহ্ম : এই প্রকারে, সকল ভেদ নংসার হইতে

০ "একত্ব অনেক-স্বভাবদ্বারা পূর্ণ হইতে" (বেদান্ত-সংগ্রহঃ) । "ন হি স্বভাবঃ কচ্চিৎ বিদ্যতে ।-- ন হি তদ্ব্যবহিত্যি ন হি স্বভাবঃ সত্যং বিদ্যতে । ন হি তু স্বভাবিকেন ধর্মেন কচ্চিৎ বিদ্যতে । ন হি স্বভাবঃ স্বভাবিকেন ধর্মেন কচ্চিৎ বিদ্যতে ।" (সিদ্ধমন্ত্য-আত্মজ্যোতিষ-সংগ্রহঃ, ক. প্রাকরণিক পত্রঃ, পাদ্যুঃ) । ১. স্বভাববিকারিত । ২. স্বভাব, স্বভাব ।

উঠিয়া যায় । শঙ্কর কথাটা, বহিস্কৃত করিয়া, এই ভাবে বলিয়াছেন—“দেবদত্তের বাক্য এবং কর্ণ, দেবদত্তেরই ত ‘অংশ’ । সুতরাং বলিতে হয়—দেবদত্তের বাক্য—উপদেশদাতা ; আর কর্ণ—সেই উপদেশ গ্রহণকারী । কিন্তু ‘অংশী’ দেবদত্ত উপদেশদাতাও নহে, উপদেশের গ্রহণকর্তাও নহে । কেন না, দেবদত্ত ত স্বতন্ত্র বস্তু নহে ; দেবদত্তের বাক্য ও কর্ণাকার ধারণ করিয়াছে ।” এক্ষণে মনে করিলে, অংশ সকলের সমষ্টিকেই প্রকারে অংশ বলিতে হয় । সুতরাং বাক্য—সাময়িক ভাষা উঠেন ।

(ঘ) ।—যদি অভিন্নাক্ত বিকার বা ধর্ম্যগুলি বার্তা, পরমাত্মার আর স্বতন্ত্র অংশ না থাকে, যদি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এই সকল বিকারকেই পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে আরো একটি গুরুতর দোষ হয় । ভাষাকার ‘বিজ্ঞানবান’ স্বপ্নের সময়ে সেই দোষটীরও উল্লেখ করিয়াছেন । এই বিকারগুলি দেশ ও কালে আনন্দ, সুতরাং ইহারা একটীর পর একটী,—এই প্রকারে পরস্পর কাগ্না-কারণ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ক্রিয়া করিতেছে । যদি উভাদের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র পরমাত্মা না থাকে, তাহা হইলে, ইহারাষ্ট পরস্পর পরস্পরের ‘জ্ঞাতা’ ও ‘জ্ঞেয়া’ হইয়া উঠে । উভাকে ভাষাকার,—“কস্মি কদু বিবোধ” শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । বর্তমানের বিকারটী, উভার পূর্ববর্তীকালের বিকারটার কস্মি বা জ্ঞেয় স্থানীয় । আবার বর্তমানের বিকারটী, উভার পরবর্তীকালের বিকারটার কদু স্থানীয় বা জ্ঞাতৃস্থানীয় হইয়া উঠে । এইরূপে, বিকারগুলি নিজেই নিজের জ্ঞাতা বর্ণিত হইয়া উঠে । বিকারগুলি—আত্মা হইতে অভিন্নাক্ত, সুতরাং উভারা সকলেই

১. “এক স্বরূপে” (অংশ) হইতে স্বতন্ত্র এক বস্তু বলি সত্যতা মনে পড়িলে কেন বুঝা যায়ক এবং ।

২. “যদি উহা স্বতন্ত্রিত্ব কল্পে” (১০০) ন. প. এক উপর এক স্বতন্ত্রিত্বকল্পে ১০ লোকমোচাভ্যাসী ওয়াং উপদেশ-ন. কাঙ্ক্ষিত, ১৫ উপদেশ প্রাপ্ত বাক্য, “যদি স্বতন্ত্রিত্বকল্পে বাক্য, এক-কল্পে অভ্যাসময়” (১০) ন. দি. ইত্যাদি যেহেতু তাহা একেবারেই ন. কল্পেই বসবাস করিতে পারে উপদেশী, কর্ণ; কেবল উপদেশ গ্রহীতা । (দেবদত্তের ন. উপদেশী ন. উপদেশ গ্রহীতা) উহা কল্পেই লক্ষ্যে” (১৫) তা. ১১ ।

বিজ্ঞানবোধের বস্তু ন. উপদেশী ন. উপদেশ গ্রহীতা । (১৫) তা. ১১ ।

৩. “যদি স্বতন্ত্রিত্ব বস্তু” (১০০) ন. প. এক উপর এক স্বতন্ত্রিত্বকল্পে ১০ লোকমোচাভ্যাসী ওয়াং উপদেশ-ন. কাঙ্ক্ষিত, ১৫ উপদেশ প্রাপ্ত বাক্য, “যদি স্বতন্ত্রিত্বকল্পে বাক্য, এক-কল্পে অভ্যাসময়” (১০) ন. দি. ইত্যাদি যেহেতু তাহা একেবারেই ন. কল্পেই বসবাস করিতে পারে উপদেশী, কর্ণ; কেবল উপদেশ গ্রহীতা । (দেবদত্তের ন. উপদেশী ন. উপদেশ গ্রহীতা) উহা কল্পেই লক্ষ্যে” (১৫) তা. ১১ ।

আত্মার ‘কর্ম’-স্থানীয় বা ‘ক্ষেত্র’ (object),—ইহা বলাই সম্ভব । কেন না, বিকারগুলি যখন যখনই অভিযাক্ত হয়, তখন তখনই আত্মা উহাদিগকে আপনার ‘বিষয়’রূপেই অনুভব করিয়া থাকে । ক্ষেত্র আছে, অথচ তাহার ‘স্বাত্মা’ নাই ; ক্রিয়া বা কর্ম উপস্থিত হইতেছে, অথচ উহার ‘কর্তা’ নাই,— ইহা মনে করা সুসম্ভব হইতে পারে না । অতএব, জগতে অভিযাক্ত নাম-রূপাদি বিকারগুলি, ব্রহ্ম হইতে অভিযাক্ত হয় । সুতরাং ব্রহ্মকেই ইহাদের কর্তা বা স্বাত্মা বলিতে হয় । এখানেও আমরা দেখিতেছি যে,—শব্দের উপরে Pantheism চাপাতিয়া দেওয়া অসম্ভব ।

(ঙ) ।—শব্দর যে Pantheism যত্ন করিয়াছেন, তাহা পাঠক সর্বত্রই দেখিতে পাইতেছেন । Pantheism-এর বিক্ষেপে তিনি আরো একটি যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা সেই যুক্তিটার কথা বলিয়া এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব । নানা স্থানে ভাস্মাকার বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহা জড়, অচেতন, তাহা চেতন আত্মার প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে,— ইহাই সর্বত্র নিয়ম । যাহা চেতন, তাহা কেবল আপন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত ক্রিয়া করিয়া থাকে । এই যে বিকারগুলি পরস্পর মিলিতভাবে একই উদ্দেশ্যে ‘সংহত’ হইয়া ক্রিয়া করিয়া থাকে ; এতদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র চেতন আত্মা আছেন । ইহারা তাঁহারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া, তাঁহারই প্রয়োজন-সাধনার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রিয়া করিতেছে । ইহা না বলিলে, বলিতে হয় যে, বিকারগুলি নিজেই নিজের প্রয়োজন সাধনার্থ ক্রিয়াশীল । বলিতে হয়—‘সুখ দুঃখেরই নিমিত্ত এবং দুঃখ দুঃখেরই নিমিত্ত ক্রিয়া করিয়া থাকে’ । ভাস্মাকারের এই যুক্তিটা দ্বারাও, বিকার হইতে পরমাত্মার স্বতন্ত্র সত্তা প্রমাণ করিতেছেন ।

বাহ্যনিঃ । ন তু বস্তুবর্গী একঃ বস্তুবস্তুস্বর্গে কণাস্বকমবতিষ্ঠাতঃ, বিজ্ঞানতঃ কণিকায়ঃ সত্বদ্বয়-
বর্ননেনৈব করোপপত্তেঃ । অমেকমনিম একস্ত অস্তাব্যং । বৃ. ভা. ৪।১৭।। ১।১৭।১০০, ব্রহ্মসং-
হিতাঃ ১২৮।

• “সংহতভাবে পারস্পরোপপত্তিঃ প্রাপ্তাঃ পদবস্তুস্বর্গে কণাস্বকমবতিষ্ঠিতাঃ সত্বদ্বয় ইত্যেব পদ্যমঃ
বৃ. ভা. ৪।১১৭।। “আমিত্যনিত্যোতিষ্ঠাঃ সবার্থতঃ অচৈতন্যতঃ স্বার্থোপপত্তেঃ”, স্বার্থপ্রোতিষ্ঠা কালম-
জ্ঞতাবে স্বার্থকর্মোপপত্তিঃ সত্যতঃ স্বার্থপ্রোতিষ্ঠা কালম- (১৩ ৩১১)। “সংহত বাপ্যবিলকপ্ত কালম-
পদ্যবর্ননমুপকার ভাস্মাকারেন ন ত্রাং” (১৩ ৩১১) ।

(Idealism বা “বিজ্ঞান-বাদ” খণ্ডন)—

এই স্থলে আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে আর একটা মতের কথা উপস্থিত করিব। এই মতটী “বিজ্ঞানবাদ” নামে পরিচিত। ইহাই ইউরোপে Idealism নামে প্রখ্যাত। এটা Pantheism মতেরই একটা প্রকারভেদ মাত্র। অনেকে শঙ্করাচার্য্যকেও “বিজ্ঞান-বাদী” বলিয়া মনে করেন। শঙ্কর, বেদান্ত-ভাষ্য ও বৃহদারণ্যক ভাষ্যে এই “বিজ্ঞানবাদের” বিস্তৃত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তবুও কেমন করিয়া তাঁহাকে লোকে “বিজ্ঞানবাদী” বলে, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

বিজ্ঞান-বাদটা এই প্রকারে উদ্ভিত হইয়াছিল :—আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই যে, এ জগতের কোন বস্তুই আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইয়া, উপস্থিত হয় না। যখনই যে বস্তু উপস্থিত হউক, উহাকে আমরা তখনই জানিতে পারি। আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র হইয়াই বস্তুগুলি উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়া, আমাদের এই ধারণা বন্ধন হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের জ্ঞানের বাহিরে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই। কিন্তু আমি বা তুমি—কেহই ত জগতের সকল বস্তুকে জানিতে পারি না। সুতরাং জগতের তাবৎ বস্তুগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে না। একটা সাধারণ-জ্ঞাতার জ্ঞানের মধ্যে (A general consciousness or a cosmic intelligence), জগতের তাবৎ বস্তু অবস্থিত। সেই জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে কোন ক্ষেত্র বস্তু থাকিতে পারে না। জ্ঞাতার জ্ঞানাকারে তাবৎ বস্তু রহিয়াছে। সুতরাং ‘ক্ষেত্র’ বলিয়া, জ্ঞাতার বাহিরে স্বতন্ত্র কোন বিষয়ই থাকিতেছে না।

আর একটু অগ্রসর হইলেই, আমরা আরো একটা কথা বুঝিতে পারিব। সেই জ্ঞাতারই জ্ঞানের মধ্যে, জ্ঞাতারই জ্ঞানাকারে, ত তাবৎ বস্তু অবস্থিত। তাহা হইলেই, ঐ জ্ঞান-গুলিকে ছাড়িয়া, ঐ জ্ঞানগুলি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া—উহাদের বাহিরে—জ্ঞাতাই বা কি প্রকারে থাকিলে? কেন না, ঐ জ্ঞান-গুলিই ত সেই জ্ঞাতার রূপ, সেই জ্ঞাতার বিকাশ। সুতরাং ‘জ্ঞাতা’ বলিয়া, ঐ সকল জ্ঞান হইতে বিযুক্ত হইয়া, উহাদের বাহিরে, স্বতন্ত্র কোন বিষয়ী থাকিতেছে না।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বিষয় ও বিষয়ী—উড়িয়া গেল ; থাকিল কেবল পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত কতকগুলি বিজ্ঞান । এই সকল বিজ্ঞানের সমষ্টি—এই জগৎ ।

শঙ্কর এই বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, জ্ঞেয় বিষয়ই ত প্রথমে, জ্ঞাতার মধ্যে কতকগুলি জ্ঞানের উদ্বেক করায়* । যদি জ্ঞেয় বিষয়টাকে উড়াইয়া দেও, তাহা হইলে, জ্ঞানগুলির উদ্বেক করাইবে কে ? আবার, একটি জ্ঞান অপর একটি জ্ঞানের সমূহ এবং উহা অপর একটি জ্ঞান হইতে ভিন্ন,—এই প্রকার বিচার ও তুলনা ব্যতীত কোন বিজ্ঞানকেই জানিতে পারা যায় না । জ্ঞাতাই এইরূপ বিচার ও তুলনা করিয়া থাকে । জ্ঞাতাকে যদি উড়াইয়া দেও, তাহা হইলে বিজ্ঞানগুলিকে ত জানিতেই পারা যাইবে না । সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—কাহাকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না ।

এই বিজ্ঞানবাদটা Pantheism-এরই প্রকার ভেদ মাত্র । সুতরাং পূর্বে Pantheism খণ্ডনার্থ যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইগুলিই এই বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে ।

শঙ্কর, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বিষয় ও বিষয়ী,—এই উভয়ের সত্তা উড়াইয়া দেন নাই । জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ হইতেই বাবর্তীয়া জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । ইহারই উপরে শঙ্কর আপন মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । বেদান্ত ভাষ্যের বিশ্ববিখ্যাত ভূমিকায়, তাই তিনি বিষয় ও বিষয়ীর কথা লইয়াই, জ্যেষ্ঠ আরম্ভ করিয়া ছিলেন । উহাদিগকে উড়াইয়া দিয়া যদি ‘বিজ্ঞানবাদ’ স্থাপনই ভীতির উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে, প্রারম্ভেই উহার স্থান পাইত না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস ।

(জগতের সঙ্গে প্রকের সম্বন্ধ)—

প্রিয় পাঠক, শঙ্করাচার্য যে ভাবে Panthiesm খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আলোচিত হইল । সেই Panthiesm মতেরই প্রকার-ভেদ Idealism মত, তিনি কিরূপে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাও আমরা দেখিয়া আসিলাম । এই আলোচনা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, শঙ্করের মতকে

* “ন হি বিষয়ানাকপাৎ বিষয়বাপো ভবতি, অসতি বিষয়ে বিষয়ানাকপাদুপপত্তেঃ” ইত্যাদি দেখুন ।

Panthiesm ইলিয়া নির্দেশ করা কতদূর অসঙ্গত । একথা পরে আরো পরিস্ফুট হইয়া পড়িবে ।

আমরা পাইতেছি যে, উচ্চতা ও প্রকাশ যেমন অগ্নির স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ; নীতলতা যেমন জলের স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ ; ত্রেকেরও তদ্রূপ একটা স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব বা স্বরূপ আছে । এক—নিঃস্বরূপ, বা শূন্য, বা অসৎ বস্তু নহেন । ত্রেকের এই স্বভাবটার কোন অবস্থাতেই রূপান্তর হয় না, বা বিকৃত হইয়াও পড়ে না । বেদান্ত, ত্রেকের এই স্বরূপটার কি প্রকার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পরে দেখিব । এখন আমরা, ত্রেক হইতে অভিব্যক্ত এই জগতের সহিত, তাঁহার সেই স্বরূপটার কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি । এই সম্বন্ধ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বেদান্তে দুইটি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । একটা শব্দ—‘নিশ্চ’ । অপর শব্দটি—‘সগুণ’ । এই বহুবিকারপূর্ণ, অভিব্যক্ত জগতের সঙ্গে তাঁহার দুই প্রকার সম্বন্ধ (Relation) কথিত হইয়াছে । ‘নেতি’ ‘নেতি’ প্রতিবেদ-মুখে—Negative ভাবে—এক প্রকার সম্বন্ধ । বিধি-মুখে—Positive ভাবে—আর একপ্রকার সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে । এই বিকারী, দেশ-কালে আবদ্ধ, প্রতিমূহুর্তে রূপান্তর প্রাপ্ত, অনিত্য, দুঃখ যাতনা মুখরিত, বিধ্বংসী—জগৎ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া, সর্বপ্রকার বিকারের অর্জিত ভাবে ত্রেকা ‘নিশ্চ’ বা গুণার্জিত । যেহেতু, তিনি—নিতা, নির্বিকার, জরামরণ-স্পর্শশূন্য, অপরিবর্তনীয় ও নিয়ত পূর্ণস্বরূপ । আবার, জগৎ যখন তাঁহারই বিকাশ, তাঁহারই পরিচায়ক এবং তিনিই যখন জগতের মূলে, তখন তিনি ‘সগুণ’ :—তিনি জগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে নিতা-সম্বন্ধ । প্রাণ, তাঁহারই শক্তি, তাঁহা হইতেই স্পন্দনাকারে অভিব্যক্ত, এবং তাঁহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া সকল বস্তু ও সকল জীবকে পরস্পর সম্বন্ধে আনিয়াছে । জগতের স্থায়, জীব-সকল সর্বতোভাবে তাঁহারই অধীন, তাঁহারই আশ্রিত । জগতের ও জীবের সঙ্গে ত্রেকের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে ‘সগুণ’ বলা হইয়াছে ।

* “যস্য নেতি নেতীতি সত্ত্ব প্রতিবেদধাতোঃ ত্রৈলোকে নির্দেশকৃতঃ, তস্য বিধিমুখেন কথ-নির্দেশঃ কর্তব্য ইতি পুনঃ আহ যুগং চ জগতো বহুব্যাং ইতি (ই, ভি, অঃ, ৩১, ২৭) । শব্দ বুঝাইয়াছেন যে, ত্রেককে যদি বান্য ধর্মবিশিষ্ট মনে কর, এই ত্রেক, তিনি সকল ধর্ম হইতে, সকল বিকার হইতে বিন্ন হইয়া

তিনি জগতের অর্জিত, জীবেরও অর্জিত ; কিন্তু তিনি নিঃসম্পর্কিত নহেন । জগৎ ও জীব ভীতাই মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধে আসিয়া, আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিতেছে । তিনি জগতের অর্জিত হইয়াও, জগতের অবভাসকঃ । বেদান্তের এই নিষ্ঠুর ভ্রমকে ভীতারা সর্বপ্রকার সম্পর্ক রহিত বলিয়া মনে করেন, ভীতারা নিত্যানুই অবিচার করিয়াছেন । শব্দের নিষ্ঠুর ভ্রমকে Absolute শব্দে নির্দেশ করিলে, নিত্যানুই ভুল করা হইবে না ।

এই নিষ্ঠুর বা সপ্তশব্দ দুইটা ভ্রমের যে স্বতঃসিদ্ধ একটা স্বভাব বা স্বরূপ আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য বেদান্তে ব্যবহৃত হয় নাই । জগৎ ও জীবের সঙ্গে ভ্রমের দুই প্রকার সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে । পাঠক, আমরা শব্দর ভ্রম হইতে এ বিষয়ে যে সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তদ্বারা ই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন ।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই দুইটা প্রশিধান করিয়া দেখেন নাই । না দেখিয়াই, ভীতারা নিষ্ঠুর ভ্রমকে সর্ব প্রকার সম্পর্ক রহিত, শূন্য বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন । নিষ্ঠুর ভ্রমকে ভীতারা Absolute অর্থে গ্রহণ করিয়া,

বুঝাইবার জন্য 'নিষ্ঠুর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । "বেতি বেতি বসন্তস্য সত্যস্য সত্য নির্ধীনকৃতমিতি, উচ্যতে -সকলোপাধিবিশেষ্যোপোহেন, যন্তিন্ স কলিঃ বিশেষ্যোপোহিত ইথা অধ্যাত্মোপিত সামরূপকস্বয়ং নির্ধীনকৃত 'বিজ্ঞানমানস' ইত্যাদি লৈকঃ তথা প্রাপ্তনির্ধীন প্রতিপদ্য রেন" (২,৩,৩) । "অস্মা সমাক প্রবোধায় উৎপত্তিহিতিলগ্নিকরনা, ত্রিযাকারককল্যাণারোপস্যো আত্মনি কুয়া (সপ্তম) । তদুপোহেননেতি বেতীতি অধ্যাত্মোপিত বিশেষ্যপনয়নস্বয়ং পুনরুৎপত্তিহিত" (নিষ্ঠুর) — ২,৩,৩ ।

৬ এই ভ্রম এই ভাবে ভ্রমকে নির্দেশ করা হইতাহে "কাব্যকরণ ব্যাপ্তিক", কাব্যকরণসংপাতানু গ্রাহক কোটিঃ অস্তঃস্থ" (বু, ভা, ৩,৩৬) । "স্বতঃ কাব্যকরণানিসংগতভিতঃ বিবিক্তঃস্বয়ং রূপেণ, কিন্তু কাব্যকরণানি তদবতাসিতানি কণ্ঠ ব্যাপ্তিক" (৩,৩১) । "সকলমেতৎ যেন নিষ্ঠুর যন্তিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ আকাশায়ঃ ওতপোতক, তস্য নিরূপাধিকস্য 'বেতি বেতীতি নির্দেশঃ কর্তব্যঃ" (৩,২,২৬) । এই ভ্রম, নিরূপাধিকঃ বেতিবেতীতি ব্যাপ্তিকঃ আকাশায়ঃ অস্তঃস্থ অস্ত্যায়ী প্রাপ্তা বিজ্ঞানমানসঃ ভ্রম" (৩,৩,১) । একত্র একই বাক্যে, জগৎও ও জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দেখান হইয়াছে । বেদান্ত ভীতারা এইরূপ "সকলঃ বিশেষ্যনিরাকরণকলো ভ্রমপ্রতিপাদ্যপ্রকারঃ" (ভ্রম পত্র ৩,৩৬) । শব্দর সকলঃ নিষ্ঠুর পদের এই অর্থই করিয়াছেন । অর্থাৎ জগৎও সকলপ্রকার অবস্থাস্বরের মধ্যে ভ্রমের একত্র ও দ্বিতীয় টিক থাকে, নিষ্ঠুর শব্দ দ্বারা সেইটাই বুঝিতে হইবে, ভীতাকে অধ্যাত্মবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে না, এই সকল ভ্রমই কথা সত্ত্বেও, নিষ্ঠুরকে সকলপ্রকার সম্বন্ধ বর্জিত শূন্য বলিয়া কেমন লোকে বুঝে ? (বেদান্ত ভাষ্য ৩,১১২ দেখুন) ।

৭ Hamilton Mansel, প্রকৃতি শব্দিতে Absolute অর্থ ভ্রমতের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ রহিত অশ্রমের বস্তু বুঝিয়াছেন । বেদান্তের ভ্রম লক্ষণ নহে ।

বেদান্ত-কথিত ব্রহ্মকে তাঁহারা Empty and remote ব্রহ্ম এবং A rarefied, abstract unity বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । আমরা নিম্নে তাঁহাদের দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

“In any case, within the reach of human understanding, the Vedantic Nirguna Brahma is *nothing* For the mind of man can form no notion of matter or spirit apart from its attributes Nirguna Brahma exists without intellect, without intelligence, without even consciousness of its own existence ”

আবার—“The direction of Upanishad thought is towards an abstract and empty Brahma—a unity so rarefied and so remote that it can not be characterised and therefore can not be known ... It is reached and known by *emptying* all things of that which seems to give them being and strength ”

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, ব্রহ্মের নিজের একটি স্বরূপ আছে । এই জগৎই তিনি জগৎ হইতে স্বতন্ত্র । আপন স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই, ব্রহ্ম জগদাকারে বিকাশিত হইয়া রহিয়াছেন ।

“স্বরূপাশ্রুপমর্দেনৈব বিচিত্রাকারা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে” ।—

তাঁহার সমগ্র স্বরূপটাই যে জগদাকার ধারণ করিয়াছে তাহা নহে । এই জগৎ, তাঁহার সৎকর বা কামনাবশতঃ, তাঁহার স্বরূপ হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে ; কিন্তু এই অভিব্যক্ত জগতের মধ্যে তাঁহার স্বরূপটি আপনাকে হারায় নাই । বিকারের মধ্যে, ব্রহ্মের স্বরূপের একই ঠিক থাকে ।

কি প্রকারে জ্ঞান্যকার এই ভাবটি বুঝাইয়াছেন, এখন তাহাই দেখিতে আমরা অগ্রসর হইব ।

১ । ব্রহ্মের নিগূর্ণতাব ।

বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম পাদে ২৬ সূত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইল যে, ব্রহ্ম ত নিরবয়ব ; তাঁহার ত অংশ নাই । সুতরাং তিনি অংশ-বিশেষে জগদাকারে বিকাশিত হইয়াছেন ; আর তাঁহার অংশ-বিশেষ ঠিক আছে ;—একথা বলা ত যায় না । তিনি যখন নিরবয়ব, তখন তাঁহার সমগ্র স্বরূপটাই জগদাকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ইহাই বলিতে হয় । এ প্রশ্নের মীমাংসা কিরূপ ? তবে কি ব্রহ্মের সমগ্র স্বরূপটাই নিঃশেষে জগদাকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে ভাব্যকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইতেছে —

(১) শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জগতের ‘কারণ’ (cause) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে এবং এই জগৎকে সেই কারণ হইতে অভিব্যক্ত ‘কার্য্য’ (effect) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । একের নাম—কারণ । অপরের নাম—কার্য্য । যাহা কার্য্য তাহা কারণ নহে ; যাহা কারণ তাহাও কার্য্য নহে । উভয়ে ভিন্ন । ভিন্ন না হইলে, কার্য্যকারণ কথাটাই উঠিয়া যায় ; —কারণটাই কার্য্য হইয়া উঠে । শ্রুতি ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দেশ করায়, ব্রহ্ম যে জগৎ হইতে স্বতন্ত্র তাহাই পাওয়া যাইতেছে । সুতরাং যেমন ব্রহ্ম—বিকাররূপে অবস্থিত, তেমনি আবার ব্রহ্ম—বিকার হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও অবস্থিত । এতদ্বারা, ব্রহ্ম যে বিকারাভীত, বিকার হইতে স্বতন্ত্র, তাহাই পাওয়া যাইতেছে* ।

(২) শ্রুতিতে আমরা আর একটা কথা পাই । ‘ব্রহ্মের একটা মাত্র পাদ জগদাকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু ইহা ছাড়া ব্রহ্মের অপর তিনটি পাদ অব্যক্ত রহিয়াছে’ । এ কথাটার তাৎপৰ্য্য কি ? ভাব্যকার বলিয়াছেন যে এতদ্বারা ব্রহ্মকে ‘ব্যাপক’ এবং জগৎকে ‘ব্যাপ্য’ বলা হইয়াছে । অর্থাৎ, এই জগৎ ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত ; তিনি এই জগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ; নিজেরই নিজকে ব্যাপিয়া রাখা যায় না । ব্যাপ্য বস্তু হইতে, ব্যাপককে স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যিক । যেটা যাহার মধ্যগত, তাহা স্বতন্ত্র হইবেই । স্বতন্ত্র না হইলে, একটা বস্তুকে আপনার মধ্যে সর্বসত্তোভাবে ব্যাপিয়া রাখা যায় না† । সুতরাং এই জগৎ যখন ব্রহ্মেরই মধ্যগত,—তাঁহারই মধ্যে বিকারগুলি ক্রিয়া করিতেছে, তখন ব্রহ্ম অবশ্যই এই বিকারগুলি হইতে স্বতন্ত্র । সুতরাং ব্রহ্ম যে সমগ্ররূপে, নিঃশেষে,

* “বৈবৰ্ণ্যং হি ব্রহ্মণ্যে। জগদ্ব্যপত্তিঃ ব্রহ্মতঃ” এক বিকার ব্যপিরেকণ্যপি ব্রহ্মণোঃস্বস্থানঃ ব্রহ্মতে একতি-বিকারস্য তেষমৈব ব্যাপ্যেণাৎ (বে পূঃ, ২।১।২৭) “অনন্তরূপেনি কাৰ্য্যাকারগৰ্ভোঃ কার্য্যাকারগৰ্ভাঃ” —ব্রহ্ম পূঃ, ২।১।১০ ।

† ব্যাপক —What pervades ব্যাপ্য —What is pervaded । পাত্রেভ্যস্ত বিখ্য। কৃতানি, ত্রিপা দেহ-প্রাপ্তভঃ বিবীতি —ব্যাপ্যব্যাপকভাবাৎ (ব্রহ্মসূত্রঃ বে পূঃ, ২।১।২৭) । “কৰ্ম্মদি কৰ্ম্মক্ৰিয়য়া ব্যাপ্যমান-ভবতি । অজ্ঞঃ চ ব্যাপ্যঃ, অজ্ঞঃ ব্যাপকঃ । ন তৌবৈব তৎ ব্যাপ্যতে । তদমৰ্পনস্ত নিমিত্তো ভবতি —কৰ্ম্মভাব্যাপ্যতে । তৎ কথং কৰ্ম্মভূতা নৎ, কৰ্ম্মবরূপদ্বনি বিশেষণাঃপ্রাঃ” যু জ্যো ৪৪৩ ।

এই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন, তাহা পাওয়া যাইতেছে না । 'কর্তার' ক্রিয়া দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াই উহার 'কন্ম' প্রকাশিত হয় । এই জগৎ অন্ধের কন্ম স্বাভাবিক, সুতরাং অন্ধ জগতের অর্থাৎ ; জগৎ হইতে স্বতন্ত্র ।

(৩) আর একটা কথাও স্মরণ্য । যাহা বিকার, তাহা দেশ-কালে অভিব্যক্ত । যাহা দেশ-কালে অভিব্যক্ত, তাহাই আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য । কিন্তু যিনি এই বিকারগুলির অনুরালে ইহাদের কারণরূপে অবস্থিত, তাহা দেশ-কালের অর্থাৎ ; সুতরাং তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে । এই ব্যক্ত জগৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ; কিন্তু যিনি এই জগতের অব্যক্ত কারণ বীজ, যে কারণবীজটী— এই বিকারগুলির মধ্যে অন্মুগত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি নির্বিকার ; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ । ইহা দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে, অন্ধবস্ত এই জগতের অর্থাৎ । এই জগৎ হইতে স্বতন্ত্র । এই সঙ্গে অপর একটা তথ্য মনে করিতে হইবে । সেট তথ্যটা প্রতিতে এই ভাবে উক্ত হইয়াছে যে, জীব গাঢ় স্তম্ভপুর সময়ে অন্ধরূপকে লাভ করিয়া থাকে । কিন্তু জাগরিত-কালে এবং স্বপ্ন দর্শন-কালে, এই স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে । প্রাতির এই নির্দেশ দ্বারা আমরা কি বুঝিতে পারিতেছি ? আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বিকার বাস্তব ও পরমাত্মার একটা নির্বিকার স্বরূপ আছে । সুতরাং পরমাত্মা এই অভিব্যক্ত, বিকৃত জগৎ হইতে স্বতন্ত্র । যদি মনে করা যায় যে, পরমাত্মার সমগ্র স্বরূপটাই এই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছে ; যদি মনে করা যায় যে, আমাদের জাগরিত-কালে ও স্বপ্নদর্শনকালে আমরা যে বিকারবর্গের অন্মুগত করিয়া থাকি, ঐ বিকারবর্গটি আত্মার স্বরূপ ; তদ্বাচীত তাঁহার আর স্বতন্ত্র কোন স্বরূপ নাই, তাহা হইলে, গাঢ় স্তম্ভপুর সময়ে,— যখন সর্বপ্রকার বিকার অব্যক্ত হইয়া যায়—তখন তাহা হইলে কেমন করিয়া আত্মা নির্বিকার স্বরূপকে লাভ করিবে ? কেন না, বিকার বাস্তব ও আত্মার আর স্বতন্ত্র স্বরূপই নাই । কিন্তু যখন প্রত্যহ আত্মা, গাঢ় স্তম্ভপুতে মগ্ন হইয়া, আত্মস্বরূপের অন্মুগত করিয়া থাকে, তখন বলিতেই হইবে যে, কেবল অভিব্যক্ত বিকারগুলিই তাঁহার স্বরূপ নহে ; বিকার বাস্তব ও তাঁহার

০ "বিকারের ৫ প্রকৃতিগণের ভাষ্যপত্র" চন্দ্রিকা দাতব্য প্রতিলিপ ৫৫ পৃষ্ঠা, অঙ্ক পূর্ব ১১১২৭ ।

"যদি কখনোপাঠের ব্যাপ্তি বস্তু তৎপ্রত্যয় পাঠের, তদ্বিপর্যয়নামক — বৃহৎ তা । "অব্যক্তঃ

অবিস্ত্রিয়গ্রাহ্যঃ—সর্বদৃশ্যসাক্ষিঃ" (অঙ্ক পূর্ব ৩১২০০) ।

অতঃপর স্বরূপ আছে । অতএব, বস্তু বাইরেছে যে, বস্তু এই বিকারী জগৎ হইতে স্বতন্ত্র । একটা কথা এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে । জাগরিতকালে, যখন বাহ্য বিষয়বর্গ আমাদের ইন্দ্রিয়াদির বিবিধ ক্রিয়ার উদ্দেশ্য করাইয়া, আত্মায় শব্দস্পর্শাদি বিবিধ জ্ঞানের অনুভব জাগাইয়া দেয়, তখন যে আত্মার প্রকৃত নির্ভিকার স্বরূপটাই নিকৃত হইয়া পড়ে, তাহা নহে । সেই স্বরূপটী তখন ঐ সকল জ্ঞান, ও ক্রিয়া দ্বারা আচ্ছন্ন হয় মাত্র, উহার স্বাতন্ত্র্য পরিষ্কৃত হয় না মাত্র । স্বপ্ন-দর্শন কালেও, যখন আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ না থাকায়, ইন্দ্রিয়বর্গের স্ব স্ব ক্রিয়ার উদ্দেশ্য জন্মে না বটে ; কিন্তু জাগরিতকালে যে সকল বাহ্য বিষয়ের অনুভব আমরা করিয়া থাকি, ঐ সকল অনুভব সংস্কার রূপে আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হইয়া বিলীন থাকে ; স্বপ্ন-দর্শন কালে, চিত্তের সেই বিলীন সংস্কার-সমূহ পুনরায় জাগিয়া উঠে । জীব, স্বপ্ন-দর্শন কালে তাহাই অনুভব করিয়া থাকে । এ সময়েও, জীবের যেটা নির্ভিকার স্বরূপ, তাহার সবটাই যে নিকৃত হইয়া উঠে, তাহা নহে । অথ্রে যে সকল বস্তু আমরা অনুভব করি, সেই সকল অনুভব দ্বারা স্বরূপটা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, এই মাত্র । কিন্তু গাঢ় স্তম্ভপ্তির সময়ে, চিত্তের সর্বপ্রকার বিকার অব্যাক্ত হইয়া যায়, কেন না, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ না থাকায় এবং মনেরও ক্রিয়া স্থপ্ত হওয়ায়, তৎকালে কেবল মাত্র আত্মার প্রকৃত নির্ভিকার স্বরূপটী পরিষ্কৃত হইয়া উঠে ; কোন বিকার দ্বারা প্রচ্ছন্ন হয় না । এই ক্ষণেই শান্তিতে স্তম্ভপ্তির অবস্থায় জীবের ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তির কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । সকল অবস্থাতেই আত্মার যেটা প্রকৃত স্বরূপ, তাহার একই চিত্তই থাকে, উহা আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় না । এই যুক্তির দ্বারা আমরা বুঝিতেছি যে, অভিব্যক্ত বিকার বা ধর্ম্যগুলি হইতে আত্মার স্বরূপ একটা স্বরূপ আছে, সেই স্বরূপটীই, অণু বস্তু সংযোগে, নানা ধর্ম্যে অভিব্যক্ত হয় । কিন্তু অভিব্যক্ত ধর্ম্যগুলির মধ্যেও, স্বরূপের স্বাতন্ত্র্য ও একই নষ্ট হইয়া যায় না । এইরূপে আমরা, পরমাত্মার একটা বিকারাতীত স্বরূপের পরিচয় পাইতেছি ।

১ "যদি চ কুংহঃ ব্রহ্ম কার্য ভায়েন উপযুক্ত জ্ঞান, নহা সেনা তথা সম্প্রদা ভবতি" ইতি শ্রুত্বপিতৃ-
বিশেষণাঃ অনুশ্রবণপুস্তকঃ বিদ্যাভূমি বঙ্গনা নিবাসসম্প্রদায়ঃ ২ অধিকৃতক ৬ ভবনাঃ ২ ভবনাঃ ২
২১০২৭ "ন কল্যাণি জীবন্ত ব্রহ্মণঃ সম্প্রদায়িণি স্বরূপঃ ৩ অমপাতিতঃ ২ ৪৫ ভাববিভরণো উপাধি-

(৪) জগতের বিকারগুলি, ধর্ম্যগুলি, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে — অভিব্যক্ত হইয়াছে দেখিয়াই, ব্রহ্মকে এই সকল বিকার-বিশিষ্ট — এই সকল ধর্ম্য বিশিষ্ট মনে করা বড়ই অসঙ্গত । ব্রহ্মই ভিন্ন ভিন্ন বিকাররূপে উৎপন্ন বা অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন, — ইহা মনে করা অতান্ত অসঙ্গত ; যিনি নানা ধর্ম্যাত্মক ; যিনি নানা বিকার বিশিষ্ট, তিনিই ব্রহ্ম, কেন না, তিনিই ত জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন ; কেন না, এই বিকারগুলিই ত তাঁহার রূপ । — একপ মনে করা নিতান্তই অসঙ্গত । অসঙ্গত এই জন্য যে, ব্রহ্মের একটা নিজের স্বরূপ বা সত্তাব আছে এবং এই স্বরূপ হইতেই (তর্কীয় সংকল্প বশতঃ) নানা ধর্ম্য — নানা বিকার অভিব্যক্ত হইয়াছে । এই বিকারগুলি হইতে তাঁহার স্বরূপটা স্বতন্ত্রই রহিয়াছে এবং প্রত্যেক বিকারের মধ্যে, — প্রত্যেক অবস্থান্তরের মধ্যে, — প্রত্যেক ভেদের মধ্যে — সেই স্বরূপটীর একই ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সেট স্বরূপটাই বিকৃত হইয়া, অবস্থান্তুরিত হইয়া পড়িতেছে না । তিনি অবিকৃত রহিয়াই, নানা আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছেন । তাঁহারই মধ্যে বিকারগুলি আসিতেছে, যাইতেছে, অবস্থান্তুরিত হইতেছে । সুতরাং ব্রহ্মই নানাদর্ম্যবিশিষ্ট হইতেছেন, ইহা প্রকৃত কথা নহে । ব্রহ্ম, স্বরূপে অবিকৃত, ইহাই প্রকৃত কথা । জগতের ভাবের বিকারই — নাম-রূপাত্মক । নাম-রূপ হইতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র । তিনি যখন নামরূপাদির অর্ধীত, তখন এই নাম-রূপগুলি তাঁহারক বিকৃত করিবে কিরূপে ? তাঁহার অবস্থান্তুর ঘটাইবে কিরূপে ? এই নাম-রূপগুলি উৎপত্তি-বিনাশশীল ; আর তিনি নিত্য, নির্বিকার । নামরূপগুলিই কালে অভিব্যক্ত, সুতরাং এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তুর গ্রহণ করে । আর তিনি, কালের অর্ধীত, সুতরাং তাঁহার অবস্থান্তুর সম্ভব নহে । এই যুক্তিধারাও শঙ্কর, ব্রহ্ম যে জগতের অর্ধীত, জগতের বাহিরে, তাহাট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।

মল্লার্জুনোঃ পরোক্ষাণ্যপ্যবিবিধ আশঙ্ক্য হুতুপশ্যাদে হুতুপঃ স্বতপাপতি বিবক্ষতে ব্রহ্মত্বং, অৱাচ-
 "মনন-জাগৃতিতঃ" — অৱশ্যে ১৭.১৮। ইতি অৱশ্যমিতি, তৎপ্রত্যয়ে পঠিবিশেষণনামাপ্যোপসংহাৎ,
 যাজ্ঞানিত্ত্বং বাপ্যোপসংহাৎ ৩। অৱশ্যমপ্যপ্যোপসংহাৎ অবিবেচন্যে অৱশ্যমপ্যপ্যোপসংহাৎ, অৱশ্যমপ্যপ্যোপসংহাৎ
 (বসুন্তে) । — মাল্লুক আশা ।

• "ন হি আত্মনঃ পরঃ কৈবল্যপ্রদিশাৎক" কিঞ্চিদ সিন্ধু বসি যেম আত্মত্বম সাধয়েৎ, ১০.১২
 ১২ পরঃ আত্মত্বমহীন অর্থাৎ পরমহীত হই হই নামরূপাত্মকহতু পশ্যাদে । নাম রূপাত্মক আত্মত্বম

(৫) জগৎ হইতে স্পষ্ট যে ব্রহ্মের স্বরূপ আছে, ইহা প্রমাণের জন্য শঙ্কর, আর একটী বৃত্তির অবতারণা করিয়াছেন । এই বৃত্তিটী বড় সুন্দর, বড় মারগর্ভ । আমরা এইটীর আলোচনা করিয়া, ব্রহ্মের নিগুণতাব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব ।

শাস্তিতে সর্বত্রই বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । জগতে কত প্রকার শক্তি, কত রকম জ্ঞান, কত ক্রিয়া এবং কত প্রকার বৈচিত্র্য অভিন্যক্ত হইয়াছে, ও হইতেছে । এগুলি সবই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । শঙ্কর, জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই যে শাস্তিতে, ব্রহ্ম হইতেই এ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বলা হইয়াছে,—ইহার উদ্দেশ্য কি ? ইহা ধারা কি শাস্তি বলিতে চান যে, যাহা কিছু শক্তি, জ্ঞান, ক্রিয়াদির বৈচিত্র্য ও সামর্থ্য ব্রহ্মের মাধ্যমে নিহিত ছিল, তৎসমস্তই নিঃশেষে জগতে অভিন্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে ? সৃষ্টির বিবরণ দিয়া, শাস্তি কি ইহাই দেখাইতে চান যে, একই ব্রহ্ম—বহু আকারে বিভক্ত হইয়া উপস্থিত ? শাস্তির কি ইহাই দেখান প্রাণী যে, একই ব্রহ্ম—বহু ধর্ম্মবিশিষ্ট ; যাহা এক ছিল, তাহাই নানা জ্ঞান, নানা শক্তি, নানা বস্তু, নানা জীব, নানা অবস্থারূপে অবস্থান্তরিত হইয়া বিকাশিত ? শাস্তিতে ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টির যে বিবরণ দেওয়া আছে, তাহার ইহাই কি তবে উদ্দেশ্য ?

শঙ্করাচাৰ্য্য এই প্রশ্নের উপাশ্রয় করিয়া, ইহার উত্তরে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, সেই কথা কয়েকটী বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিয়া দেখা কর্তব্য । এ বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই :—

(i) একটা বস্তুর 'স্বভাব' এক, অগচ্চ বস্তু—ইহা হইতে পারে না । একটা বস্তুর স্বভাব যদি এক হয়, তাহা হইলে উহা চিরকালই এক থাকিবে ; কোন অবস্থার মাধ্যমে সেই স্বভাবটীর পরিবর্তন হইবে না । উহা যদি এক হয়, তবে উহা কখনই অনেক বা বহুধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া উঠিবে না । আর

চন্দ্রবাস্তবশাস্তিমাঃ 'আত্মাত্মা বৈ নাম নামকরণো নিবৃত্তিঃ' ইতি বাক্যে। 'তব জ্ঞ ইতি শাস্তিঃ' । নাম-করণে নামকরণনিবৃত্তিঃ । উৎপত্তিস্রবণাদ্বয়ে নামকরণ-তদ্বিলকরণ-ব্রহ্ম' ইতি ১১০-বাক্যকে নাম-করণ-নিবৃত্তি-বাক্য-বাক্য-নামকরণাৎ । বিশকরণ-বাক্যে নিত্যমকরণত্বাৎ (১১১) । "ন কীর্ত্ত সাক্ষ্যোপমাধেয়-নিবৃত্তাবশ্যবিশেষ-সাক্ষ্যোপমাধেয়-এতাবানাম-আত্মনা কামদ্বিত্বৈব-সত্য-সাক্ষ্যবাক্য-আত্মবাহিরিত্ব-বত্ব' (১১২) ।

যদি উহার স্বভাবটী অনেক হয়, তাহা হইলে উহা অনেকই থাকিবে ; উহার আর একই বজায় থাকিতে পারিবে না । বস্তুবস্ত সস্বক্কেও তদ্রূপ । হয় তাঁহার স্বরূপ বা স্বভাবটী এক হইবে, না হয়, বহু হইবে । এই সকল অভিযান্ত্রিক জ্ঞান, শক্তি, সামর্থ্যাদি যদি তাঁহার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে এ সকল ছাড়া ত তাঁহার আর স্বরূপ থাকিতে পারে না । সুতরাং তাঁহার আর একই থাকিল না ; তিনি নানা ধর্ম্মবিশিষ্টই হইলেন ।

(ii) যদি বল যে, যখন এক ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র সত্য বস্তু ; আর সকলই মিথ্যা, অসত্য, তখন যদিও ব্রহ্মবস্তু, নানা জ্ঞান-ক্রিয়া-বস্তু প্রভৃতির আকারে বিভক্ত হইয়াছেন, তথাপি একমাত্র তিনিই সত্য । তাহা হইলেই, অনেক হইলেও ত ব্রহ্মের একই বজায় থাকিতেছে । সুতরাং, যদিও তিনি বহুরূপে পরিণত, তথাপি তাঁহার একই ঠিক থাকিতেছে । কেন না, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, অপর যাহাই প্রতিভাত হউক না কেন তাহা অসত্য । সুতরাং ব্রহ্মের যে বহুরূপ, বহুধর্ম্ম, বহুক্রিয়াদি জগতে প্রতিভাত হইতেছে, এগুলিকে লোপ করিয়া—মিথ্যা—অসত্য বলিয়া ভাবিয়া—এক ব্রহ্মবস্তুকেই

১ “একমাত্র অনেকবস্তাবাদানুশরণে ১। নানি উক্তলক্ষণম্বেব ব্রহ্ম ইতি প্ৰকাংগতুঃ।” “ন তাদ্বে
যত এব পরমা ব্রহ্মণ উক্তলক্ষণম্বেব দুপপাদ্যতে ন হি একা বস্তু বহুএব জ্ঞানবিশেষোপেতা, তবিশরীতক
—উক্তানুসারিতক, লক্ষ্য বিরোধঃ। অতঃ পরং ত্বানন্দ, সুখব্যাভাসাবিযোগঃ ২ তদপি নোপপাদ্যতে ন হি
উপাদিযোগ্যমপি অস্তাদৃশক বস্তুম অস্তাদৃশ্যঃ স্বভাব বস্তুবতি ব্রহ্মহুত, ৩৩২১ & ১১। “ন নিমগ্নবস্ত
অনেকধর্ম্মবস্তে পুষ্টিগ্বেচ্ছতি ১। এতেন পরিধামন্তেন-কল্পনা পবমানি প্রকৃত্যুতা।” “ন হি প্ৰকাংগ
কন্ঠিবিমুচ্যাত অতঃ পরো মাস্য ন সাদৃশ্যম্ভিহ” ১ স্বভাবন্তেৎ অবিরোকেতি বস্যাৎ”। “ন হিতৎস্বভাবন্তে,
ইহন্তেন সঙ্গোপা বিচাংগে বা দৃষ্টে ইত্যদি -পু ভা ৪,৩১২-১৪।

† অর্থাৎ বিপদের উক্তিক ভাংপরা এই যে, ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই সত্য বস্তুরূপে অভিযান্ত্রিক, কোন
বস্তুই ত ব্রহ্ম হিহ অপর কিছু নহে সুতরাং আমি জগতের যে কোন বস্তুই চাই না কেন, যে কোন
সাধনই অবলম্বন করি না কেন, আমার ত ব্রহ্মকেই চাওয়া উচিত । কেন না আমি ত আর কোন বস্তুকে
চাহিচ্ছি না । ব্রহ্মই যখন সত্য বস্তু তখন যে কোন বস্তুকে চাওয়া অর্থ ব্রহ্মকেই চাওয়া । এই
ভাবেই ব্রহ্মকে লোপ করার কথা বলা উচিত । বস্তুকে ‘অসত্য’ বলা হইয়াছে একই যখন জগৎরূপে
পরিণত, তখন সকল বস্তুই তাঁহার এক একটী অংশ । এই আনন্ডলিঙ্গ সমষ্ট করিলেই জগৎ হইল ;
তাহাই ব্রহ্ম । এই সমষ্টের সহিত জীবের একই প্রাণটি যুক্ত পছন্দচাওয়া অসঙ্গ হইলে এই সমষ্টী
খণ্ডনার্থ যে উক্তক বিচারেই সত্যতাই বলিরাছেন যে, এইরূপে যদি সকল বস্তুই ব্রহ্মরূপ তাহা হইলে,
সংসারী লোক যে ব্যায়ার দেখন কাননা তদনুসরণ সাধন প্রচল করে, সেই সাধনের চেষ্টা উচিত হইবে ।
“যদি হি অদ্বৈতানুশরণেব আস্যা” প্রামাণ্যব্যাখ্যান্ততঃ নান্দীতি প্রামাণ্য স্বর্গদেবো ন গুণেবন্, গুণে

একমাত্র সত্য বলিয়া ভাবিতে হইবে । অতএব, ব্রহ্ম নানা আকারে পরিণত হওয়াতেও ত কোন ক্ষতি হইতেছে না । পাঠক বিপদের কথা শুনিলেন । এখন শঙ্করাচার্য্য এই কথা-গুলির যে উত্তর দিয়াছেন, আমরা সেই উত্তরটী পাঠকবর্গকে শুনাইতেছি । শঙ্কর বলিতেছেন—

‘এই নানা বস্তু, নানা জীব, নানা ধর্ম্মসকল বহুত্বপূর্ণ জগৎকে উড়াইয়া দিবে কিরূপে ? ইহাকে অসত্য বলিয়া লোপ করিবে কি প্রকারে ? যাহা আছে তাহাকে নাই বলিবে কিরূপে ? এই বিদ্যমান প্রপঞ্চকে—জগৎ-সংসারকে কি নাই বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব পর হয় ? জীবও ত এই জগৎ-সংসারেই অস্তিত্ব প্ৰাপ্ত । জীবকেও ত হারা হইলে অসত্য বলিয়া বিলুপ্ত করিতে হইবে ! জীবের যদি বিলোপ সাধন করিলে, তাহাহইলে জীব ত উড়িয়া গেল ! তুমি আমি কেহই থাকিলাম না । তবে কে আর এই জগৎ-সংসারকে অসত্য বলিয়া বিলুপ্ত করিবে ? সুতরাং তুমি যে বলিয়াছিলে যে, বহু আকারে পরিণত হইলেও, ব্রহ্মের একই চিহ্ন থাকিতে পারে,—একথা আদৌ চিকিৎসিত না হইল । অতএব দেখা হইতেছে যে, একই ব্রহ্মবস্তু স্বরূপতঃ এক, অথচ বহু হইতে পারে না ।

সুতরাং ব্রহ্মের সমগ্র স্বরূপটাই যে জগৎরূপে পরিণত হইয়া, নানাধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে,—একথা স্মীকার করা যায় না । অতএব প্রতিভে যে সৃষ্টির বিবরণ আছে, তাহার তাৎপর্য্য একমুখ নহে । ইহার তাৎপর্য্য অল্প প্রকার ।

‘‘কর্ম্মফলবৈচিত্র্যবিশেষা’’ (শ্রী ভা. ৩:১১) বিদ্যাকল্পে অধ্যাত্মবিবরণে প্রকৃতিভেদে ভবতি তদ্ব্যবস্থাপিধেবাণ পৃথকত্বং—ব্রহ্মসূত্র. ৩:১১

“যদ্যপি চ: অপ্রবিলম্বিতা চৈত অপ্রকৃতত্বংকং ন ভবতীত তে বাক্যদ্বাব্যবস্থানীক কৃতো দ্বৈতপ্রক অবিলাপা ৩:১১ অত্র বহু পুঙ্খম কোচ অপ্রকবিলম্বোনাম ? কি অসি প্রাপসম্পর্কং যত কাণ্ডিকপ্রবিলম্ব ইব অপ্রকবিলম্ব কর্তব্য অপ্রবিলম্ব অবিদ্যবৃত্তা তদনি নামরূপ প্রসঙ্গো (অধ্যাত্মোপনিষৎ) বিদ্যয়া প্রবিলম্বিতব ইতি ৭ তত্র যদি তাবৎ বিদ্যাব্যবস্থায় প্রসঙ্গ: বেদাবিলম্বনঃ আধ্যাত্মিক ব্যাক্ত্য পুণিবাচি মতঃ, প্রবিলম্বিতব ইত্যুচ্যত স পুঙ্খমাত্রং অর্থকী: প্রবিলম্বিতব ইতি তত্রপ্রবিলম্বাপদেশঃ তদক নিম্ন এব স্ত ৬ একেনচ অসিযুক্তেন পুণিবাচি বিলম্ব: কৃত ইতি ইমানী: পুণিবাচি পুঙ্খ অর্থকবিশেষ: - যদ্যপি প্রাপসম্পর্কতা যৌগিকমতে জীবো নাম, স প্রাপকপক্ষত্বং জ্ঞাত, তত পুণিবাচিবৎ বীজতাপি অবলম্বিতত্বং কৃত বা নিয়োগ কৃত বা মোক্ষ অব্যবস্থা উচ্যত - ব্রহ্মসূত্র, ৩:১২-১৩

এই প্রকারে শব্দরাচান, জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে বিপাকেরা প্রতি যে তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছিল, তাহার উত্তর দিয়া, আপন সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই প্রকার :

(i) এই যে জগতে নানা প্রকার ধর্মের ভেদ, ক্রিয়ার ভেদ, জ্ঞানের ভেদ, অবস্থার ভেদ দেখা যাইতেছে, ইহারা (অন্য কারণবশতঃ) অক্ষরেরই স্বরূপ হইতে, স্বভাব হইতে উদ্ভিক্ত (stimulated) হইয়া অভিযাক্ত হইয়াছে ও হইতেছে । ইহাদের দ্বারা, সেই স্বরূপের সাত্ত্ব্য নষ্ট হইতেছে না । অক্ষরের সেই স্বরূপটী আপনাতঃ একই হারাইতেছে না । সেই স্বরূপটীই যে আপন একই হারাইয়া, ঐ সকল ক্রিয়া, জ্ঞান, ধর্ম, অবস্থা প্রভৃতিক্রমে পরিণত হইতেছে, তাহা নহে । এই সকল ধর্ম, ক্রিয়া, জ্ঞানাদি —সেই স্বরূপ হইতেই অভিযাক্ত ; কিন্তু সেই স্বরূপটী, ইহাদের মধ্যে আপন একই বজায় রাখিতেছে ; কেননা, ইহা এই সকল ধর্ম, ক্রিয়া, জ্ঞানাদি হইতে স্বতন্ত্র । অক্ষর-স্বরূপের এই একত্বের পরিচয় দিবার জন্যই, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া, জ্ঞান, ধর্মাদি অভিযাক্ত হইয়াছে । এক, দুই, তিন, চারি, শত, সহস্র প্রভৃতি সংখ্যাকে বুদ্ধিবাদ নির্মিত, আমরা কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকি । চিহ্নগুলির নিজের কোন অর্থ নাই, কোন মূল্য নাই । ইহারা সংখ্যার স্বরূপ বুঝাইয়া দিবে বলিয়াই, ইহাদিগকে আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি । এক সংখ্যা বুঝাইতে এক প্রকার চিহ্ন ; দুই সংখ্যা বুঝাইতে অন্য প্রকার চিহ্ন ইত্যাদি । অতএব, এই চিহ্নগুলি, সংখ্যার প্রকাশের উপায় মাত্র । এতদ্বারা, চিহ্নগুলিই সংখ্যা হইয়া উঠে না, অর্থাৎ ইহা দ্বারা, সংখ্যা কি ? না,—যাহা ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি চিহ্নরূপ ধর্ম বা আকার বিশিষ্ট, তাহাই সংখ্যা ;—ইহা ত কখনই হয় না । এইরূপ, অক্ষরের স্বরূপ বুদ্ধিবাদ নির্মিত আমরা কতকগুলি রেখার ব্যবহার করিয়া থাকি । ঐ রেখাগুলি অক্ষরকে বুঝাইবার উপায় মাত্র† । ইহা দ্বারা অক্ষরট কি, বেখাক্তক হইয়া উঠে ? অক্ষর কি ?

০ অক্ষর স্বরূপ না করিয়াই কত কতক ইহাট নির্মিত করিল (materialising cause) । এসম্বন্ধে পরে বলি যাইব ।

† "যদি এক প্রকৃতিগতসংখ্যাসংখ্যারূপে পরিজ্ঞানীয় রেখাধারিতোপন" তথা "একের" রেখা, দশের, শতের ইতি প্রকৃতিগত অবগতিরূপে সংখ্যা স্বরূপ কেবল "নতু সংখ্যার" রেখাধারিত" তথা "অকাণ্ডীয়নি অক্ষরোনি বিজি আধিক্যঃ পদমসৌরেখানি সংখ্যোপাধিপদমসৌ" বর্ণনা "সতত" অবগদয়তি, ন পদমসৌকাণ্ডীভা-

না, যাহা এই এই প্রকার রেশা বিশিষ্ট, তাহাই স্বরূপ :- ইহা ত কখনই হয় না । একজনকেও অবিকল এইরূপ । অর্থাৎ এককে জগতের সৃষ্টিশক্তি প্রলয়কর্তা বলা হইয়াছে । বস্তু হইতে নানা প্রকার জ্ঞান, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতি ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে । জ্ঞান, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা একের স্বরূপ নতকটা বুঝিতে পারা যায় । ইহারা তাহার স্বরূপকে বুঝাইবার উপায় মাত্র । কিন্তু তাই বলিয়া কি একের স্বরূপটাই, এই সকল ধর্ম বিশিষ্ট হইয়া উঠে ? তাহার স্বরূপটাই কি এই সকল নানা ধর্ম পরিণত হইয়া উঠে ?

(ii) শাকর বলিয়াছেন—জগতে অভিব্যক্ত জ্ঞান, শক্তি, ক্রিয়া, সার্থবাদিকে বুঝিলেই যে যথেষ্ট হইল, তাহা নহে। উহাদিগকে জানিলেই, আমাদের জানিবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। এই সকল অভিব্যক্ত ধর্ম, — যে মূল বস্তু হইতে অভিব্যক্ত সেই মূল বস্তুটা কি এবং তাহার স্বরূপ কি প্রকার, —সেই আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিত্তে উদ্ভিত করেন। জগতের মূলে একটা স্বতন্ত্র বস্তু আছেন, যাহা হইতে জগতের এই সকল জ্ঞান, ক্রিয়া, বস্তু প্রভৃতি বিনিম্ব বিকার উৎপন্ন হইয়াছে এবং যিনি এই সকল অবস্থাগুলোর মধ্যে আপন স্বাতন্ত্র্য ও একত্ব পরিশুট করিয়া অনুগত রচিয়াছেন, —উহার। সেই একত্বের সন্বাদ প্রদান করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মূল বস্তুটাকে না জানা যাউতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় না। অভিব্যক্ত জগৎটা যদি ব্রহ্মের স্বরূপ হইত, তাহ হইলে, এই জগৎকে

अथ तत्राग्रे प्रसिद्धिः । तथा इत्युक्तिरिति लक्षणमिदम् । किञ्चाकारककर्मस्य तत्राग्रे च अस्ति कृतम् ।
 किञ्चाकारककर्मस्य तत्राग्रे च अस्ति कृतम् । किञ्चाकारककर्मस्य तत्राग्रे च अस्ति कृतम् । किञ्चाकारककर्मस्य तत्राग्रे च अस्ति कृतम् ।
 किञ्चाकारककर्मस्य तत्राग्रे च अस्ति कृतम् । किञ्चाकारककर्मस्य तत्राग्रे च अस्ति कृतम् । किञ्चाकारककर्मस्य तत्राग्रे च अस्ति कृतम् ।

* "नदि प्रविशामवद्विज्ञानात् पवि-मेषद्वयस्ति न कश्चि ईडि गच्छ भूमि । वसुधै अकरोत मज्जा" ।
अगस्त्यकारप्रविशामिविति उ० वृक्षेण पविनापठतेनेह विनिर्मुक्तम् । ननु यत्किं फलार्थं कथं "इ" : १३५ ।

[illegible]

জানিলেই আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া যাইত, এবং পরম তৃষ্ণি লাভ করিতে পারিতাম। আর কোন বস্তু জানিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্ভিত হইত না এবং তৃষ্ণি লাভেরও চরম হইত। কিন্তু, জগৎকে দেখিয়া, এই জগতের যিনি মূল কারণ, তাঁহাকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা যখন উদ্ভিত হয়, তাঁহাকে না জানা পণ্যস্ব পরম সন্তোষ পাওয়াও যায় না ; তখন বুঝিতেই হইবে যে, জগৎটাই তাঁহার স্বরূপ নহে। তিনি এই জগতের অতিরিক্ত, জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। অতএব, সৃষ্টিবিষয়ক শক্তির তাৎপর্য ইহা নহে যে, এক নানা ধর্ম্মবিশিষ্ট ; বা স্বাক্ষের সমগ্র স্বরূপটাই জগতের জ্ঞান, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতিক্রমে পরিণত হইয়া আছে* ।

(iii) প্রথম এই যে, —পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে নাম-রূপাদি বিকার উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং নাম রূপাদি বিকারবর্গ, তাঁহার স্বরূপেরই অভিব্যক্তি। জীবগুলিও, সেই পরমাত্মারই অংশ-বিশেষ। কেন না, কাগা — কারণেরই অবস্থান্তর ; কারণই তা কাগাকারে পরিণত হয়। সুতরাং, স্রষ্টিতে ব্রহ্মকে এই জগতের কারণ বলিয়া নির্দেশ করায়, এই জগৎ কি ব্রহ্মেরই অবস্থান্তর হইতেছে না ? তাহা হইলে তা ব্রহ্ম, পরিণামী এবং নানা ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াই পড়িতেছেন। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার উত্তরে বলিতেছেন যে, —ব্রহ্মের অবস্থান্তর প্রতিপাদন করা শক্তির উদ্দেশ্য নহে। ব্রহ্মসত্তার একহানোষ দূঢ় করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই, ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের বিনয়ণ শক্তিতে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপবোধের নিমিত্তে, নামরূপাদির বিকাল। নামরূপাদি বিকার দ্বারা ব্রহ্মের একই বুঝিতে পারা যায়। এই একই নৃসাইবার জগৎই আবার বেদান্তে সমুদ্র ও ফেন তরঙ্গাদির দৃষ্টান্ত এবং অগ্নি ও অগ্নিস্কুলিঙ্গাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। সমুদ্র হইতে যেমন ফেন তরঙ্গ-বুদ্বুনাদি নির্গত হয় ; ব্রহ্মস্বরূপ হইতেও তদ্রূপ নামরূপাদি বিকার বহির্গত হইয়াছে। অগ্নি হইতে যেমন সহস্র স্কুলিঙ্গ নির্গত হয় ; পরমাত্ম চৈতন্য হইতেও তদ্রূপ সহস্র সহস্র

* “নচ যদা ব্রহ্মঃ স্রষ্টকর্তনগ্নে মোক্ষং বধনং” এবং “জগৎসাক্ষ্যবিশিষ্টাঃ সনাতনমপি বস্তুং মেব কৌশলিঃ কল্যাণমভিপ্রেরতে।” নচ পরিণামবদ্বিচ্ছানাৎপরিণামবদ্ব্যবস্থানং তদ্যত্রাদিত্যি নহুঃ” বৃহঃ — ব্রহ্মসংহ, ২।৩।১৪ “এবং ব্রহ্মস্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ” ইত্যাদ্যবগমপত্রকঃ, ২, ২। অনেকলক্ষ্যযোগঃ ব্রহ্মঃ, (বোঃ পৃ, ২।৩।১৪) ।

জীব-চৈতন্য বহির্গত হইয়াছে । এইরূপ দৃষ্টান্ত শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে ।

- আবার, ‘জীব, পরমাত্মারই অংশ’ একমুখী কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় । শঙ্করাচার্য্য আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, এই সকল উক্তি এবং দৃষ্টান্তের দ্বারা এ কথা বুঝিতে হইবে না যে, ব্রহ্ম বিকারী কারণ বা ব্রহ্মের অংশ বা অবয়ব আছে । পরমাত্মচৈতন্য নিরবয়ব এবং নির্বিকার । সূত্রায়ং জগৎ, তাঁহার বিকার, বা জীব তাঁহার অংশ হইতে পারে না । পরমাত্মার একমুখী বোধ দূত করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতিতে এই সকল কথা ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে । কি প্রকারে সেই একমুখবোধ দূত হয় ? আমরা জানি যে, অগ্নি হইতে যে ক্ষুদ্রিশ্রব বহির্গত হয়, উহা অগ্নি ভিন্ন ‘অন্য’ কোন বস্তু নহে । অগ্নি হইতে ক্ষুদ্রিশ্রবগুলি বহির্গত হইবার পূর্বে, উহারা অগ্নি-ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন বস্তু ছিল না । বহির্গত হইবার পরও, উহারা অগ্নিবাতীত অন্য কিছু ভিন্ন বস্তু হইয়া উঠে না । নামরূপাদি বিকারও, পরমকারণ ব্রহ্মসত্তা হইতেই বহির্গত হইয়াছে । উহারা পূর্বেও ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না ; এখনও উহারা ব্রহ্মসত্তা বাতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইয়া উঠে নাই । অংশ সকলও, অংশী হইতে একান্ত স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইতে পারে না । এই প্রকারে, অগ্নি-ক্ষুদ্রিশ্রবাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মবস্তুর একমুখবোধ দূত করিয়া দেওয়াই শ্রুতির প্রকৃত উদ্দেশ্য । এ সকল দৃষ্টান্তদ্বারা, ব্রহ্ম যে নানাদেশ্যবিশিষ্ট বা বিকারাত্মক, অথবা ব্রহ্মের অংশ আছে — ইহা কখনই বুঝিতে হইবে না । ভাষ্যকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । তথাপি কেমন করিয়া লোকে তাঁহার ঘাড়ে Pantheism ঢাপাইয়া দেয়, ইহা বুঝিতে আমরা একান্ত অসমর্থ ॥ জগৎ হইতে নামরূপাদি বিকার হইতে, ব্রহ্ম-স্বরূপের একমুখ এবং স্বাতন্ত্র্য বুঝাইবার জন্যই, শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে জগৎ-সৃষ্টির কথা আছে বুঝিতে হইবে । উহার অপর কোন ভাবপর্য্য নাই ।

১. “জ্ঞানম্ভেদে নানং স্রষ্টব্যবসায়ং - অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অধিব্যবহিত- অংশেহি জ্ঞানিনা একমুখবোধার্থে দৃষ্টঃ”—ইত্যাদি । ব্রহ্ম ভাষ্য, বা. ১১২-১১৩ পৃষ্ঠা

১ । ব্রহ্মের সত্ত্বগুণভাব ।

‘ব্রহ্মের নিজের একটি স্বভাব বা স্বরূপ আছে, ইহা আমরা বলিয়া আসিয়াছি । এই জগৎ যখন সেই স্বরূপেরই অভিব্যক্তি, তখন, ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এই জগতের সঙ্গে নিযুক্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্পর্কিত থাকিবেনই । কি প্রকারে ভাণ্ড্যকার এই সম্পর্কের ভিত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখন আমরা সেই কথাই বলিব । কিন্তু, এ সম্বন্ধেও নানা প্রকার অপসিদ্ধান্ত ও ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে । কেত কেত বলিয়াছেন যে, বেদান্তে দুইটা ঐশ্বর উপদ্রষ্ট হইয়াছে । একটার নাম ব্রহ্ম ; অপরটার নাম ঐশ্বর বা সত্ত্বগুণ ব্রহ্ম । তাঁহারা আরো বলেন যে, শঙ্করাচার্য্য নাকি এই ঐশ্বরকে, অসত্য মিথ্যা বস্তু বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন । একজন বলিয়াছেন—

“Theism can find no place in a system of such absolute monism as this is. If a place is found on a lower plane for *Ishwar* as the creator of the empiric world and useful for practical purposes, all the time he is recognised by the wise man as *unreal*. Theism of course can not recognise the punchbook deity. Such a device is far more *far-fetched* than the pragmatism, &c, &c, &c.” (Indian Theism).

আমরা অপন্যাস্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এই একটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম । শঙ্করাচার্য্য কোথাও ঐশ্বরকে অসত্য বা মিথ্যা বস্তু বলেন নাই । তিনি ব্রহ্ম ও ঐশ্বরের প্রকৃত রূপকে কোন ভেদ করেন নাই । ব্রহ্ম ও ঐশ্বর নামে, বেদান্তে, দুইটা ভিন্ন বস্তু নাই । ব্রহ্মের স্বরূপ এক ভিন্ন, বিভীষ নহে । এই ব্রহ্মবস্তু জগতের অর্ধাৎ চইয়াও, জগতের সঙ্গে, জীবের সঙ্গে, দৃঢ় সম্পর্কিত । তাঁহার এই জগদর্ধাৎ ভাবকে ‘নিগুণভাব,’ এবং জগতের সঙ্গে সম্পর্ক লক্ষ্যকরিয়া, তাঁহারই ‘সত্ত্বগুণভাবের’ উল্লেখ বেদান্তে আছে । এতদ্বারা, বেদান্তে দুইটা ঐশ্বরের কথা বলা হয় নাই । বেদান্ত-ভাষ্যে পুনঃ পুনঃ, শঙ্করাচার্য্য ঐশ্বরকে ‘নিত্য’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন * । গীতাভাষ্যে, জগৎ এবং জীবকে, ঐশ্বরের ‘প্রকৃতি’ বলিয়া, কথিত হইয়াছে এবং বলা

* “ব্রহ্ম ব্রহ্মণঃ সত্ত্ব নিত্যসিদ্ধত্ব ইত্যন্তং সর্ববিদিতং সর্ববিদিতং নিত্যজ্ঞানং কথ্যমিতি” (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১) । “কি বা নিত্যসিদ্ধং পরমেশ্বরঃ ইতি” (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২) । শঙ্করাচার্য্যেরই বাবে অনাহিঁসেছেন ঐশ্বরেণ সর্বান বিত্ত্বং জগৎ ” (১।১।২) “নিত্যসিদ্ধব্রহ্মব্রহ্মসত্ত্ব ইত্যর্থমসিদ্ধমিতি” (৩।৩।১০) ।

ব্রহ্ম হইতে ইহাই স্পন্দনাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে । ব্রহ্মের স্বরূপটাই এই স্পন্দনরূপে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যদি মনে কর ; যদি স্পন্দনের মধ্যে, ব্রহ্মের স্বরূপটার স্বাতন্ত্র্য নাই মনে কর, তাহা হইলেই ভুল হইল । ব্রহ্ম, আপন স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই, স্পন্দনাকারে অভিব্যক্ত,—ইহাই প্রকৃত কথা । সুতরাং বেদান্তে কথিত “ঈশ্বর” ত, ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইতেছে না । সুতরাং বেদান্তে ‘চুইটা ঈশ্বর’ আসিবেন কোথা হইতে ? ঈশ্বর—অসত্য, মিথ্যাই বা হইবেন কিরূপে ?

বেদান্তে উল্লিখিত ‘ঈশ্বর’ যে নিগূণ ব্রহ্ম বাতীত অন্য কেহই নহে, এই তত্ত্বটা বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যিক । আমরা নিজে ভাব্যকারের উক্তি হইতে, এ সম্বন্ধে তাঁহার বাহ্য সিদ্ধান্ত, তাহা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি । এই আলোচনা হইতে, ব্রহ্ম যে জগতের ও জীবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্বন্ধ, সে কথাটাও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে । বিষয়টী বড় গুরুতর । অদ্বৈতবাদের আলোচনা করিতে গিয়া, অনেক বৈদেশিক পণ্ডিত এ সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করিয়াছেন, তাই আমরা পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি ।

(১) বেদান্তসূত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইল যে,—ব্রহ্মের কি সমগ্র স্বরূপটাই নাম-রূপাদি বিকারে পরিণত হইয়াছে ? ভাব্যকার ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া * বলিতেছেন—

“যদি ব্রহ্মের সবটাই কার্য্যকাবে বিবর্ত্যকাবে পরিণত হয়, ইহাই প্রতিব্রজপ্রায় হইত, তাহা হইলে ‘জীব প্রত্যহ লাভ স্বর্গপুর সময়ে (যখন বিবর্ত্যকৃত্তি থাকে না) ‘সংস্বরূপত্যা’কে প্রাপ্ত হইরা থাকে’—প্রতিব্র এই নির্দেশটা বার্থ হওয়া উচিত ।”

ব্রহ্মতত্ত্বাবলী ১৪৪০ আবার ‘সকলান্ত ঈশ্বরত্ব আত্মত্বতেইব অবিকারিত’ নামরূপে - বাহ্যশক্তিঃ প্রকৃতি ত্রিতি চ অতিক্রম্যেতৎ বাহ্যামিত্যং সকলান্ত ঈশ্বর” । এক-বীজ বচনং ব. কংসারি । “তে বসন্তরা তত্ৰ ব্রহ্ম - ইত্যাদি” (ব্রহ্মতত্ত্ব ২ ১১২) । “ইদং বোধ্যমকল্যাঃ পুণঃ” অথাৎ ‘আত্মত্বাব সাপেক্ষতঃ’ অত্র কথ্য ‘আত্মত্বত’ শব্দের অর্থ ‘অবিকারিতা’ অথবা, ব্রহ্মণ্য একীভূতঃ ‘বিবেকানন্দতা’ অত্র অর্থনিবন্ধঃ । “সকল নামরূপাদি—সকলান্তেনই সত্য - অতঃপূর্ব্ব অন্ততমেব - ই হি সুদমনাশ্রিত্যঃ নট্যেনঃ সত্যং দ্বিভির্বা অস্তি অত্র, দ্বিভিকালেপি সর্বাঃ সত্যঃ সমাধিতবা এব—ছান্দোগ্যভাষ্যঃ । ‘আত্মত্বত’ বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য ।

* “সৎ-সম্পত্তিবচনাক্ত । যদি চ ব্রহ্মত্বং ব্রহ্ম কার্য্যতাবেন উপলব্ধং ত্বাৎ, সত্যং জোহা তথা সম্পন্নো ভবতি” ইতি অমৃতকৃত্তা বিশেষণ-অনুশরণং ত্যৎ—ইত্যাদি পুটা বেদুৎ ।

নিষ্ঠুর্ণব্রহ্মকে তখন ঐ 'কার্য্যপ্রতিমূখ' প্রাণবীজের 'দ্রষ্টা' এবং 'জ্ঞাতা' বলা হইয়াছে। উহাকেই বেদান্তে "জ্ঞানের কৰ্ম্ম" (object) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রাণবীজের জ্ঞাতা বা কৰ্ত্তা নিষ্ঠুর্ণ ব্রহ্ম এবং এই প্রাণবীজট ঐহার জ্ঞেয় বা কৰ্ম্ম।

† “কর্তাপেক্ষারহিত ব্রহ্মণি ইকিহুবসতঃ। তত্ত্বা দুশশব্রাঃ । কি” পুনশ্চ “কର୍ତ୍ତ”, যৎ তাগ্ৰহণন্তে:।
 কবর গ্রাহক “বিষয়” (Subject) ভবতীতি । ইহা পুণ্যাত্মানবিকটনীতি নামরণে অব্যাহতে ব্যাখ্যায়িত্ত
 ইতি ভবঃ” বেদান্ত সুত্র, ৩।২।৩।

তাহা হইলেই, কথটা ইহাই দাঁড়াইছে যে, নির্নিশেষ নির্নিবন্ধ ব্রহ্মের মধ্যে—জগতের সর্বপ্রকার বিকার (Differentiations) অবিভক্ত হইয়া যায় । আবার সৃষ্টিকালে, সেই নিগুণ নির্নিশেষ ব্রহ্মে থাকিয়াই, ক্রমে বীজভাব, সূক্ষ্মভাব, স্থূলভাব—এই তিন অবস্থায় জগৎ অভিযুক্ত হয় । নিগুণ নির্নিশেষ ব্রহ্ম—জগতের এই তিন অবস্থাতেই অনুসৃত থাকেন । এই জন্ম বলা হইয়াছে—

“জগতের নামরূপাদি বিকারগুলি সর্বাবস্থায় আত্মস্বরূপকে পরিত্যাগ না করিয়াই, অভিযুক্ত হইয়া পাকে”* ।

“চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র না হইয়াই, পঞ্চভূত, প্রাণ, মন প্রভৃতি ‘কলা’ বা বিকারগুলি উৎপন্ন হয়, অবস্থান করে ও প্রলীন হইয়া যায়”† ।

“জগতের ‘প্রজা’ বা বিকারবর্গ, ‘সৎ’-মূল হইতে অভিযুক্ত হয়, ‘সৎ’ ইহামের আয়তন (অন্তরালে) এবং উহার ‘সৎ’-এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত”‡ । এই জন্মই বঃ। হইয়াছে যে,—

“প্রাকৃতিক বিকার দ্বারা ও বৈষয়িক বিজ্ঞান দ্বারা আত্ম-চৈতন্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে” এবং “এই আত্মচৈতন্য কাল-ত্রয় দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না”§ ।

এই সকল আলোচনা দ্বারা আমরা পাইতেছি যে, বিকারবর্গে যিনি অনুসৃত আছেন, তিনি নিগুণ ব্রহ্ম বাস্তব অন্মুকে কেহ নহেন । বেদান্তের ‘ঈশ্বর,’—জগতে অনুপ্রবিষ্ট (Immanent) নিগুণ-ব্রহ্ম বাস্তব অন্মুকে কেহ নহে ।

(২) বেদান্ত-কথিত ‘ঈশ্বর’ এবং নিগুণ ব্রহ্ম—যে একই ; নিগুণ ব্রহ্মই যে জগতের সকল বিকারে অনুসৃত ; এই তথ্যটা আমরা শঙ্করাচার্যের

* “বা হি সর্বা ‘কোথা’ কল্পতিঃ, তথা তদ্ব্যবহিকঃ জ্ঞানঃ জ্ঞানমেবেতি বিহীষে বিভাগঃ অতুলাগম্যতে এবং ‘জগদ্রা’ । ‘কোথা’ কোমসেৎ, তথা জ্ঞানাদি জ্ঞাতব্য, ন কোথা সমতি” গী ১৩২ ।

† B. II - এই জন্মই বেদান্তে জাত (Subject) ও কোমর (Object) সম্বন্ধ Fundamental.

• চৈত’ জা’, ২৬ ।

+ জা’ জা’ ২২ ।

‡ জা’ জা’ ৩৮৩ ।

§ ক’ জা’, ২১৩২ and ২১৩৬ ।

নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত হইতেও বুঝিতে পারিব। পাঠক সেই সিদ্ধান্তগুলি দেখুন :—

(i) মাণ্ডুক্য-ভাষ্যে ‘তুরীয়’ ব্রহ্মের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, ভাষ্যকার বলিতেছেন, —

“ব্রহ্ম, জগতের অর্ধীত । সকল বিকারের বাহিরে । আমরা যে সকল শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তদ্বারা জগতের বস্তুকে বুঝান যাইতে পারে; কিন্তু যিনি সকলের অর্ধীত, তাঁহাকে ত কোন শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা সম্ভব হইতে পারে না । ইহাকে শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা যায় না, তিনি কি তবে ‘শূন্য’ বস্তু হইতাহেঁচেন না ?” ভাষ্যকার এট প্রশ্ন উপাশন করিয়া, ইহার এই প্রকার সমাধান করিয়াছেন “না, ব্রহ্মকে ‘শূন্য’ বলিতে পার না । কোন কল্পনা, কোন ধর্ম, কোন বিকার, কোন অবস্থা শূন্যের উপরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না । ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই সর্বের প্রতীতি হইয়া থাকে । তুমিও বাক্তি যে মকছুমিতে জল দেখিতে পায় সেখানেও, সেই জলের প্রতীতি, মকছুমে ত অবলম্বন করিয়াই উপস্থিত হয় ।”

এই প্রকার, সূত্রিকাতে, ব্রহ্মত্বের আপাততঃ অভিব্যক্তি, একটা স্বাপ্নতে মনুষ্যাকৃতির অভিব্যক্তি ও, সূত্রিকা এবং স্বাপ্নকে অবলম্বন করিয়াই উপস্থিত হইয়া থাকে । এই সকল ভ্রম প্রতীতিও কোন শূন্য বস্তুর উপরে হয় না । এ সকল স্থলে যেমন, তেমনি জগতে অভিব্যক্ত প্রাণ-মন প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিকার বা ধর্মগুলি, সেই ‘তুরীয়’ ব্রহ্ম-বস্তুর আশ্রয়েই অভিব্যক্ত হয়, সেই ব্রহ্ম বস্তুই এই সকল বিকারের “আম্পদ” । সুতরাং, প্রাণাদিনিকারগুলি যখন ব্রহ্মরূপকে—ব্রহ্মসত্যকে—আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তখন তাঁহাকে ‘শূন্য’ বলিলে কি প্রকারেও ?” ইহা না বলিলে, এই বিকারগুলির কোন ‘কারণ’ নাই, ইহাও বলিতে হয় । বিকারগুলি আপনা আপনি উৎপন্ন হয়, —ইহাও বলিতে হয় !! আমরা এখানে পাইতেছি যে, তুরীয় ব্রহ্ম কোন শূন্য বস্তু নহেন । সর্বপ্রকার বিকার সেই ‘তুরীয়-সত্যের

* “সকলপ্রকৃতিবিভিন্নত্বং তচ্চ লক্ষ্যনির্ভেদমিতি বিশেষপ্রতিপত্তেয়ং তুরীয়ে নির্দিষ্টমতি- ‘নাম ব্রহ্ম মিহ তি’- শব্দেনৈব তিহ ব্রহ্ম । বিদ্যাবিকল্পস্ত নিমিত্তবিশ্রামপক্ষে । নহি ব্রহ্মত সর্ব পুত্রম যুগলকিকালি বিকট । পৃথিবী তচ্চ স্বাপ্নমাদি ব্যতিক্রমেন অবস্থাম্পদাঃ লক্ষ্যঃ কল্পচিহ্নঃ । এবম্ তদ্বি এ গাতি-সকলবিভিন্নত্বং তুরীয়ে” মাণ্ডুক্য ভাষ্য

উপরেই প্রতিষ্ঠিত । নিম্নের সত্তাই সকল বিকারে অন্ব্যন্যত । তবু লোকে বলে যে, বেদান্তের ভ্রম দুইটা ।*

(ii) সর্বপ্রকার বিকারে যে সত্তা অন্ব্যন্যত হইয়া রহিয়াছে, উহা যে নিম্নের-ভ্রম সত্তা এবং এতদবাসীত যে নিম্নের বস্তুকে বুঝিবার, — তাঁহাকে ধরিবার, ছুঁইবার অথবা কোন উপায় নাই ; তাহাঙ্কর এইরূপে ভ্রম বলিয়াছেন—

“একটা বস্তুকে ভূমি সর্পময়নিমিটে বলিয়া মনে করিতেছি । একখণ্ড শক্তিকাকে ভূমি রাজত ময়নিমিটে বলিয়া মনে করিতেছি । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ভূমি বস্তুর স্বাভাব্য ভুলিয়া গিয়াছে এবং উহাকে সর্প বলিয়া ধরিয়া লইতেছি” । এইরূপ, স্থাপতিত্ববস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং গাঢ় সুশুপ্তাবস্থা— জীবের এই তিন অবস্থা । এই তিন অবস্থার মধ্যেই আত্মার যেটী স্বরূপ, তাহা অন্ব্যন্যত থাকে । আমরা আত্মার সেই স্বরূপটীর স্বাভাব্য ও একই ভুলিয়া গিয়া, উহাকে তে তিন অবস্থাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকি । মনে করি যে, ঐ অবস্থাত্বেই আত্মার স্বরূপ । অবস্থাত্বের বাতীত যে আত্মার স্বতন্ত্র স্বরূপ আছে, যাহা ঐ অবস্থাত্বের মধ্যে আপন একই (Identity) হারায় না, একপাটা ভুলিয়া গাই । ঐ তিন অবস্থার মধ্যে যাহা অন্ব্যন্যত, তাহাই আত্মার স্বরূপ এবং উহাই ‘কৃত্রিম’ স্বরূপ । জীবের এই তিন অবস্থা অনলম্বন করিয়া, জীবের প্রকৃত স্বরূপটাকে বুঝিতে পারা যায় । এই অবস্থার সাহায্য বাতীত, আত্মার স্বরূপ বুঝিবার আর কোন উপায় নাই । সেই স্বরূপ হইতেই এই অবস্থা কথ্য অভিবাস্তব । যাহা হইতে কিছু অভিবাস্তব হয়, তাহাই উহার ‘কারণ’ । নৃশূর হইতে ত আর উভাবা অভিবাস্তব হয় নাই । শূত্রবা- অভিবাস্তব অবস্থার সাহায্য বাতীত যদি আত্মার স্বরূপকে বুঝিতে চাও, তাহা হইলে, উহা ‘নৃশূর’ বলিয়াই প্রতীত হইবে।”

* বেদান্তে—সমস্ত সর্প শক্তি বস্তুর প্রকৃতি দ্বারা অনলম্বন করার তাৎপর্য এই যে বস্তু বা শক্তি ইহার কারণই ত বিকৃত হয় না । আত্মার স্বরূপটীর যে বিকৃত হয় না, তাহাই কৃত্রিম উদ্ভব ।

+ “সর্ববিধিকরপ্রতিষেধেইব বস্তুস্বরূপ প্রতিপত্তিঃ স্বভবতঃই আত্মন জরীকৃতেন প্রতিপত্তিঃ বিতর্কঃ । যদি চিৎস্বরূপবিশেষঃ কৃত্রিমতঃ তং প্রতিপত্তিঃ স্বাভাব্যঃ ন প্রাপ্যেদেবানন্দকঃ, শূত্রতাপত্তিঃ । অতঃ কৃত্রিমতঃইব প্রমাণতঃ সাধনতঃ বা ন যুক্তঃ—স্বভবতঃ স্বাভাব্যঃ”

পাঠক দেখুন কতদূর সুস্পষ্ট কথা । ব্রহ্ম—‘এই বিকার হইতে ভিন্ন,’ ‘এই লিকার হইতে ভিন্ন’ এই প্রকারে, সকল বিকার, সকল ধর্ম, সকল অবস্থা হইতে ভিন্ন (Distinguished) করিয়া লইয়া, সকল বিকারের মধ্যে অনুষংগত সম্বন্ধটির একত্বের ও ‘স্বাতন্ত্র্যের’ অনুভব করা যায় । এতদ্ব্যতীত, নিঃশূন্য, সর্বস্বাতীত ব্রহ্মকে বুঝিবার আর অন্য উপায় নাই । নিঃশূন্য ব্রহ্ম শূন্য বস্তু নহে । তিনি সকল বিকারে স্বতন্ত্র থাকিয়াই অনুষংগত রহিয়াছেন ।

(iii) অন্য স্থানেও এইকপ কথাই বলা হইয়াছে । “সকলকে যেমন সর্পাদি-ধর্মবিধিগুণে বলিয়াই মানে হয় ; কিন্তু তথাপি, সর্পাদি ধর্ম হইতে প্রকৃত পক্ষে রক্ষা স্বতন্ত্র ; এবং সেই রক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই সর্পাদিধর্ম উৎপন্ন হয় । এইকপ, ভূতীয় ব্রহ্ম-সত্তা, জাগরিতাদি অবস্থাসত্ত্বের মধ্যে আপন একত্ব হারায় না । এই সকল অবস্থাসত্ত্ব হইতে সেই সত্তাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া অনুভব করিতে হয় । এই প্রকারেই সেই সত্তাকে জ্ঞানিতে পারা যায়* ।”

আবার—

(iv) “স্বপ্ন-দুঃশ-রূপা লক্ষ্য প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ধর্ম বা বিকার (states) গুলি, আত্মার স্বরূপেরই অভিধাত্ত্বিক । সেই স্বরূপটী এই সকল বিকার বা ধর্মের মধ্যে অনুষংগত । এই সকল অবস্থাসত্ত্বের মধ্যে, আত্মার নির্বিশেষ স্বরূপটী আপন একত্ব হারাইয়া, অবস্থাসত্ত্ববিশিষ্ট হইয়া উঠে না । ধর্ম গুলি কালে আবদ্ধ, কিন্তু স্বরূপটী কালাতীত । যাহা কাল-বিশেষে অভিব্যক্ত, তাহা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় । কিন্তু যাহা কালাতীত, তাহা নির্বিকার ও নির্বিশেষ-৷”

* “জাগ্রদবিশ্রান্তেণ এক এবানবস্থাঃ উভাব্যভিচারী ন, অতঃ প্রেত অন্তরঙ্গাঃ” — ভূতীয় ব্রহ্ম ।
“ভূতীয় স্বরূপে প্রতীয়মান পরমবৈবেকগাং । স আত্মা স বিজ্ঞেয় উচিৎ প্রতীয়মান সর্ব-বৎ সৃষ্টিপ্রাদি-ব্যতিরিক্তা কথা ব্রহ্মঃ”— বাতুল্য ভাষ্য,

† “তস্মাৎ নির্বিশেষে এব আত্মনি প্রতিবিম্ব বিশেষাঃ কল্পিতাঃ । আত্মা এতেন অনুষংগতঃ সর্বত্র অব্যভিচারঃ, যথা সর্ব ধাতাদিভ্যশ্চ ব্রহ্ম, — বাতুল্য ভাষ্য,

Here compare “There arises the idea of the persistent Ego to which both past and present I cling—that we become aware of what I meant by unity of being throughout a change of manyfold states and that such unity, can only be the distinct

পাঠক দেখিতেছেন যে, কেমন স্পষ্ট করিয়া শঙ্করাচার্য্য, নিগূণ-ব্রহ্মকেই জগতের সকল অবস্থা ও সকল বিকারের মধ্যে অশুগত বলিয়াছেন । অতএব, বেদান্তের নিগূণ-ব্রহ্ম এবং ঐশ্বর্য, — দুইটা ভিন্ন বস্তু নহে । একই ব্রহ্মস্বরূপ, জগতের অতীত (Transcendent) হইয়াও, জগতের মধ্যে অশুগত (Immanent) রহিয়াছেন । ইহা বুঝাইবার জন্যই, ভাস্যকার ব্রহ্মের নিগূণ-ভাব ও সগুণ-ভাবের বিবরণ দিয়াছেন । না বুঝিয়া লোকে বলে, বেদান্তের নিগূণ ব্রহ্ম—“শূন্য” বস্তু এবং ইহা জগতের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্কবিহীন !!!

এখন আমরা, এই নিগূণ-ব্রহ্মের ‘স্বরূপ’ সম্বন্ধে বোঝানু কি প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া স্পষ্ট সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব ।

from its nature it is not a particular state. It can only be unity, if it opposes itself, as such, to the multiplicity of its states. Let us “কথং হি অহমসৌ-হৃদাকং, ইত্যং লক্ষ্যমি, ইতি পুরুষোত্তরতর্কিনি একদ্বিত্বসতি প্রত্যক্ষিকাপ্রত্যয়ং জ্ঞানং” বোঝান গেল ।

• এই লক্ষ্যট বোঝাতে সত্যকে ‘নিমিত্ত কারণ’ ও ‘উপাদান কারণ’ দ্বয় বলি হইয়াছে । কেবল মাত্র নিমিত্ত কারণ বলিলে, ব্রহ্মের গুণতের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক থাকিত না । অতএব একটা পান্থীন, যেতদ বস্তু হইয়া উঠিত । উপাদান কারণ কেবল বলিলে, Particularity যতের সকল বোধ অসিদ্ধা পড়িত ।

নিষ্ঠূর্ণ ত্রৈলোক্যের 'স্বরূপ' নিরূপণ ।

এই জগৎ ত্রৈলোক্যের বিকাশ : অগতঃ যে সকল জ্ঞান, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতির বিকাশ হইয়াছে, আমরা তাহা হইতে কতকটা আংশিক পরিমাণে ত্রৈলোক্যের আভাস প্রাপ্ত হই। “তিনি যদি জগদাকাশে অভিব্যক্ত না হইতেন, তাহা হইলে জীব কি প্রকারে তাহার সেই সর্বদীপ্ত ‘প্রজ্ঞান ঘন’ স্বরূপটিকে বুঝিতে পারিত ? তাহারই প্রাণশক্তি জীবের দেহেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হওয়াতে, জীব তাহাকে জ্ঞানস্বরূপ, সামর্থ্য-স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে” * । তাহারই শক্তি-সৌন্দর্য্য-জ্ঞান অভিব্যক্ত না হইলে, জীব কি অবলম্বন করিয়া তাহার পরিচয় পাইত ? চান্দোগ্যভাষ্যেও এই কথাটা বড় সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে ।—

“যিনি উত্তরদিগকে প্রকাশিত করেন তিনি সূর্য্য ; দক্ষিণ দিকের যিনি প্রকাশক তিনি সূর্য্য । এইরূপ, যিনি পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর—সকলদিকের সকল বস্তুকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, তিনি সূর্য্য । সকল দিকের সকল বস্তুর প্রকাশ করিয়া থাকেন দেখিয়া, আমরা, প্রকাশ করাষ্টে সূর্য্যের স্বভাব বা স্বরূপ, ইহা বুঝিয়া থাকি । জীবও, বিষয়েন্দ্রিয় যোগে সর্বদীপ্ত শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান,—নানা বস্তুর বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে । ইহা দ্বারা, আত্মা যে জ্ঞানস্বরূপ, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় । আবার, জীব, চকুরিন্দ্রিয়দ্বারা রূপদর্শন ক্রিয়া নির্বাহ করে ; শ্রোত্রেন্দ্রিয়দ্বারা শব্দগ্রহণ ক্রিয়া সম্পাদন করে, এইরূপে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়া করিয়া থাকে । এতদ্বারা, আত্মা যে সামর্থ্য-স্বরূপ তাহার

* “কিম্বদন্তি পুনঃ প্রদীপ্যাম্যসকলং ইত্য ইত্যুচ্যতে । অপি হি নামরূপে ন কাচিৎকর্ত্তে, তথা কথং আত্মনো বিকলার্থিকং রূপং চজ্ঞানম-এতৎ ন প্রদীপ্যাম্যসকলং । অপি পুনঃ কাণ্যকরণাচ্চ ন নামরূপে ব্যাকৃতং ভবতঃ, তথা অস্ত রূপং প্রদীপ্যাম্যসকলং — বৃহৎ সূত্র, ২।৪।১১

পরিচয় পাওয়া যায় * ।” এইরূপে “স্বপ্ন-দৃশ্যাদির অসুভূতি ঘারাও, আত্মাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় ।” বিষয়েন্দ্রিয় যোগে আত্মাতে এই সকল জ্ঞান, ক্রিয়া, স্বপ্ন-দৃশ্যাদির অভিব্যক্তি না হইলে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপটা কি প্রকার, তাহা বুঝিতে পারা যাইত না । অতএব, প্রাণশক্তি, বিষয়েন্দ্রিয়াকারে পরিণত হইয়াছে । অতএব, প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি না হইলে, জীব জ্ঞানীর স্বরূপের পরিচয় পাউত না ।

এই প্রকারে বস্তুকে জ্ঞান, সামর্থ্য, আনন্দ স্বরূপ বলিয়া বুঝা যায় । এই তিনটা কেতট কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না । একটা হইতে অপরটা ভিন্ন নহে । এই তিনই এক : একই তিন । যেখানেই জ্ঞান, সেইখানেই আনন্দ ; যেখানেই আনন্দ, সেইখানেই জ্ঞানীর বোধ । অত্যাধি ভাবে উহার। জ্ঞানের স্বরূপ ; উহার। জ্ঞানের গুণ বা ধর্ম্য নহে । উহার।ই জ্ঞানের স্বরূপ । এই স্বরূপটা মিছা, কোন বস্তুসংযোগে উৎপন্ন নহে ।

জ্ঞানের এই স্বরূপ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মন্তব্য, আর একটু বিশেষ করিয়া, উল্লেখ করিতে উচ্চা করি । কেহ কেহ নিগূণ জ্ঞানকে ‘শূন্য’ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন । উক্তব্য একটু বিশেষ আলোচনা আবশ্যক ।

(১) নিগূণ জ্ঞান - জ্ঞানস্বরূপ (self conscious) :

আমরা, আমাদের আত্মার স্বরূপটাকে যে ভাবে দেখিতে পাই, তদ্বারা ই আমরা পরমাত্মার স্বরূপটাকেও বুঝিতে পারি । আমরা দেখিতে পাই—

(i) জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ । ঐ জ্ঞান, কোন বিষয় সংযোগে উৎপন্ন হয় না । কেন না, উচ্চা মিছা, এবং উচ্চ নির্মিকার । যখনই যে বস্তু

* “যথা যঃ পূর্বতঃ প্রকাশয়তি, তঃ জ্ঞাতঃ । যো ন জ্ঞাতঃ স পশ্যতঃ, য উচ্চঃ প্রকাশয়তি স জ্ঞাতঃ । উচ্চতঃ, প্রকাশ স্বরূপঃ স পশ্যতঃ । যখননিজনিজনিজ কার্যনি তু চেষ্টয়াধি করণনি । ইদম্ অস্মি জ্ঞাতঃ । সামর্থ্যং যদ্যদ্যতঃ । জ্ঞাতঃ সত্যমাত্রে চৈব জ্ঞান কর্তৃক নতু ব্যপ্তকর্তৃক ।” ৪১ ভাষ্য ৮১২ ৪ “অগ্রেঃ সত্যত্বাৎ উচ্চপ্রকাশকঃ, স্বরূপঃ তু সত্য অনিন্দ্য স্বরূপঃ নৈব প্রতিপদ্যঃ । (অপরাধনিবোঃ পরীর-সম্বন্ধিনোঃ) প্রজ্ঞাঃ প্রজ্ঞোঃ প্রতিপদ্যতঃ বিশকিত্বাৎ” — ভা. ভা. ৮ ১২ ১ ।

+ “জ্ঞাতা কতঃ বিষয়াকার পরিণতানি যানি এতানি নানরূপানুকরানি কৃতানি” বৃহ ভা

‡ “সচ্চ সমানাপ্রধানঃ একস্ত আত্মহৃদানাং ধর্ম্যঃ । উচ্চত্বব বিষয় বিষয়িত্ব-সম্বন্ধিঃ । ন অভিব্যক্তি-সাধনাপেক্ষতা-নিষ্ঠাভিব্যক্ত্যৎ” বৃহ ভাষ্য ১১৪ ১ । “সচ্চ সত্যকাত্বেন বোধেন, বোধযোগ্যত্বাৎ

বা বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়-পথে উপস্থিত হয়, তখনই উহাকে আমরা জানিতে পারি ; উহা আমাদের অজ্ঞাত থাকে না ; উহা আত্মার জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হইয়াই উপস্থিত হয়^১ । উহা, আত্মজ্ঞানের 'নিষয়ীভূত' হইয়াই উপস্থিত হয় । আত্মার এই ক্ষেত্র বস্তুগুলি পরিবর্তিত হইতে পারে, একটি ক্ষেত্র বস্তুর বদলে অপর একটি ক্ষেত্র বস্তু আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু উহাদের যিনি 'জ্ঞাতা,' তাঁতার কোন রূপান্তর হয় না । সুতরাং আত্মার যে জ্ঞান তাহা নিত্যন^২ ।

(ii) প্রত্যেক জ্ঞানের এক একটা স্বরূপ আছে । উহা জ্ঞানস্বরূপ । আমাদের যে শব্দ স্পর্শাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয় ; উহারা আমাদের সেই স্বরূপেরই অভিযুক্ত^৩ । বাস্তব বিষয়বর্গ, আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংগে আসিলে, আমাদের আত্মায় কতকগুলি বিজ্ঞানের উল্লেখ হয় । উহারা আমাদের স্বরূপ ভেতরেই উদ্ভিক্ত - অভিযুক্ত - হয় । সুতরাং আত্মার স্বরূপভূত যে মিথ্যাজ্ঞান, তদ্বারা 'বাস্তব' চইয়াই উহারা উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব ঐ সকল বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান, আত্মারই অন্তর্ভুক্ত ; সেই জ্ঞানেরই মধ্যে থাকিয়া উহারা ক্রিয়া করে । সেই জ্ঞানেরই 'ক্ষেত্র' রূপে ; সেই জ্ঞানেরই 'নিষয়ীভূত' চইয়া, - ঐ সকল বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হয় ।

সহস্রা উপেক্ষা উক্ত একই জ্ঞানকথনবাস্তবত্বপূর্ণতার উল্লেখ, ১৩ : ১১। "অন্তর্ভুক্ত হইয়া অবিরুদ্ধাৰ্থতা, 'স্বামী স্বয়ং' ইতি প্রত্যক্ষকনাম্বলম্ অজ্ঞানং বলয়তি" (বু. ভা. ১৩ : ১৭)।

১ "সর্ববস্তু মাং অজাতসত্যত্বজ্ঞাতাৎ" ।

২ "অকল্পবাস্তবচিহ্নিত্বং স্বভাববস্তু চৈতন্যবাস্তবত্বাৎ যথা যথা তে তে পদার্থ-বিজ্ঞানভেদে, তথা তথা জ্ঞানমানবাদের তত্ত্ব মত চৈতন্যজ্ঞান অস্বাভিচারিক স্বাভিচারি-তু জ্ঞান-ক্ষেত্র-ন বাস্তবত্ব-অস্বাভিচারি" এর জ্ঞান ।

৩ "আত্মানো স্বরূপ জ্ঞানং ন তত্ভা স্বাভিচারিত্ব-অজ্ঞানমৈতান-তৎকালি বুদ্ধে রূপ-বিসংকল্পয়োঃ চক্ষুরাদিহায়ে নিষয়ীকৃত-পতিপাতিভা ১৪ লক্ষ্যজ্ঞানকথনবাস্তবতা-আত্মজ্ঞানন্ত বিদবদ্বতা উৎপন্নমানা-আত্মজ্ঞানের বাস্তব উৎপন্নভেদে । এতৎ জ্ঞান-বস্তু-মেব-বস্তু-কারণস্থিত সত্যপেক্ষা" তৈত্তিরীয়ে জ্ঞান, ২ : ১ ।

(iii) বাস্তব বিষয় সংযোগে, আমাদের যে শব্দ-স্পর্শ-রসাদি-লব্ধাদি বিজ্ঞান গুলি (states of consciousness), উৎপন্ন হয় ; আমাদের আত্মা উহাদিগকে আপনার ‘বিষয়’ রূপে (object) অনুভব করিয়া থাকে । সুতরাং উহারা আত্মার ‘ক্ষেয়’ হইয়াই উৎপন্ন হয় । আত্মা উহাদের ‘জ্ঞাতা’ বা ‘ঐচ্ছ্য’ (subject) এই প্রকারে, প্রত্যেক ক্ষেয় বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে, উহাদের অন্তরালে, এক নির্বিকার, জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে বৃক্ষিতে পারা যায় । সকল ‘ক্ষেয়’ পদার্থের যিনি ‘জ্ঞাতা’, তিনি নিশ্চয়ই নিভা, একরূপ । এই প্রকারেই কেবল আত্মাকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া বৃক্ষিতে পারা যায় । তাঁতাকে বৃক্ষিবার আর অন্য উপায় নাই ।

তাহা হইলেই আমরা উহাষ্ট পাঠাইছি যে, সকলপ্রকার বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের মধ্যে, ঐ নিভা নির্বিকার ‘জ্ঞাতা’ অনুভূত হইয়া রহিয়াছেন । এতদ্বারা আমরা উহাও বৃক্ষিতে পারি, জগতে যত প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, সমস্তই সেই নির্বিকার ব্রহ্মস্বরূপেই অভিযুক্তি, এবং উহাই, জগতের সকল বিজ্ঞানে অনুভূত হইয়া রহিয়াছে ।

(২) নির্দেশক ব্রহ্ম প্রেরক, সকল ক্রিয়ার মূল (Directive Power):—

এ বিষয়ে আমরা মূলপ্রথমে, বেদান্তের একটি অতি মূল্যবান শিক্ষান্তের প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । লোকে এই শিক্ষান্তটা প্রণিধান করিয়া দেখ না । যেখানেই বেদান্তে ‘প্রাণ’, ‘মন’, ‘ইন্দ্রিয়াদি’ জড়ীয় ক্রিয়ার কথা আছে, সেখানেই ইহাদিগের ক্রিয়াকে “পরার্থ” বলা হইয়াছে, আর চেতনাকে “অর্থী” বা “উপকার-ভাক্” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । পরার্থ শব্দটির অর্থ এই যে, উহারা নিজের কোন প্রয়োজন সাধন করেনা ; উহারা চেতনের প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে । অর্থাৎ,

* “সকল জড়ত্বঃ বিদ্যন্তযনি কন্ত স কাত্মা সর্বপ্রসঙ্গতঃ । জড়ত্ববৎ জড়ত্বম্ অবিদিত্তত্বাৎ
কর্তৃত্বং, নাস্তৎ স্বতন্ত্রমিতি কৃত্বংস্বত্বেন বিজ্ঞানাত্ । সর্বপ্রসঙ্গতঃ স্মিত্বাৎ চ, উপকরণাত্মকত্বাৎ চ
স্বরূপমিতি ভাব্যং ॥ ” শিক্ষা কবেৎ—কেম ভাষ্য, ২৪ ।

† “(১) কেবল সামাজিকবিজ্ঞানমাত্র সর্বপ্রাণীতে (২) যদা :কর্তব্যং নত্যাশ্রয়ং, তেন কামেন দ্বিত
এব মনঃ স্বমতাদিপতিত্বং দ্বত্বং তদ্বতীবা কঃ ভাষ্য ২৫১ ।

উক্তারা— *Means serving the Purpose of the self.* আর চেতন, 'অর্থী' অর্থাৎ, চেতন *An End unto itself.* বেদান্তে পুনঃ পুনঃ এই কথাটা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যেখানেই অচেতন, জড় প্রাণাদির ক্রিয়া দেখিবে, সেখানেই, উক্তাদের মূলে, স্বতন্ত্র চেতনের আশ্রয় অনুমান করিতে হইবে। এবং বুঝিতে হইবে যে, উক্তাদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র কোন চেতনেরই প্রয়োজন সামান্য, সেই চেতন দ্বারা প্রেরিত হইয়াই, এই জড়বর্গ ক্রিয়া করিতেছে। পাঠক দেখিবেন, বেদান্তের এটা একটা মূল্যবান শিক্ষা। এই জগৎ, প্রাণশক্তির পরিণতি। এই প্রাণ— একেবারেই প্রয়োজন সাধনার্থ জগৎকারে অভিযুক্ত। সুতরাং জগতের সর্বত্র একেবারেই একটা প্রকাণ্ড উদ্দেশ্য-মঙ্গল অভিপ্রায় *Purpose* ক্রিয়া করিতেছে। জীব সম্বন্ধেও এই একই কথা পাওয়া যাইতেছে। জীব-দেহেও, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়াদি পরস্পর 'সংহত' হইয়া, মিলিয়া মিশিয়া, জীবেরই প্রয়োজন সাধনার্থ ক্রিয়া করিতেছে। সুতরাং প্রত্যেক জীবের একটা একটা অভিপ্রায় সিক্ত হইতেছে।

আমরা পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য মিশ্রে কতকগুলি ভাষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিতে পারিবেন এ বিষয়ে ভাষাকারের শিক্ষান্ত কত পরিষ্কার ও কত সুন্দর।

(১) সৃষ্টির প্রথমে পানবীজ স্পন্দনাকারে—সূর্যকপে—অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এই সূর্য বা স্পন্দনট, সবপ্রকার ক্রিয়ার বাজ। ইহাই প্রাণীবর্গের দেহ ও ইন্দ্রিয়াকারে পরিণত হইয়াছে। জগতের কোন ক্রিয়াই অনিয়মিত দেখা যায় না। এই নিয়মিত ক্রিয়াদর্শনে, ঐ ক্রিয়ার মূলে, উহা হইতে স্বতন্ত্র চেতনের পেরকতা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। উক্তার মূলে চেতনের প্রেরণা আছে; নিয়মিত ভাবে যে ক্রিয়া চলিতেছে তাহাই, চেতনের প্রেরণার পরিচায়ক চিহ্ন (লিঙ্গ)। এম্মা চৈতন্য ঐ স্পন্দনের নিয়ম, অন্তর্গামী। প্রাণের সবপ্রকার ক্রিয়ার কারণ সেই

চেতনের প্রেরণা । ইহা স্বীকার না করিলে, প্রাণস্পন্দন, বিনা কারণে, শূন্য হইতে, উদ্ভূত হইয়াছে,—ইহাই স্বীকার করিতে হয়* ।

(b) গীতায়, নিগুণ ব্রহ্মকে সৎ বলিয়াও নির্দেশ করা যাইতে পারে না, আবার তাঁহাকে অসৎ বলিয়াও নির্দেশ করা যায় না, বলা হইল । তখনই একটা প্রশ্ন উঠিল যে, তবে কি ব্রহ্ম—‘শূন্য’ ? গীতাকে কোন প্রকারেই নির্দেশ করার উপায় নাই, তাঁহাকে শূন্য ভিন্ন আর কি বলা যাইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়া দিয়াছেন যে, “ব্রহ্ম সর্বপ্রকার বিশেষকর যুক্তি ; ব্রহ্ম স্বাকাণ্ড মানের অতীত ; সুতরাং যদি কেহ এরূপ বস্তুকে শূন্য বলিয়াই ধরিয়া লয়, এই অশিক্ষা নিবারণের জন্য, তাঁহাকে দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সর্বপ্রকার ক্রিয়ার মূল-প্রেরক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । যিনি দৈহিক ও ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার মূল-প্রেরক, মূল-কারণ,—তিনি আর ‘শূন্য’ হইবেন কি প্রকারে ?† ।

পাঠক এই সকল স্থলে দেখিতে পাউতেছেন যে, নিগুণ পরমাত্ম-চৈতন্যকে সর্বপ্রকার জড়ীয় ক্রিয়ার মূল প্রেরক বলিয়াই বেলান্তে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । আরও দুই একটা সিদ্ধান্ত দেখাইতেছি ।

(c) “জীব যাতোই এক একটা উদ্দেশ্য লইয়া, অভিপ্রায় লইয়া, জগতে আবির্ভূত হইয়াছে । এই জীব, স্ব স্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত, আপন আপন প্রয়োজন সাধনার্থ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে স্ব স্ব কার্যে প্রেরণ করিয়া থাকে । বিনা প্রয়োজনে কোন ক্রিয়াই সম্ভব হয় না । সুতরাং

* “সর্বপ্রাণস্বত্ব-নিধাতকঃ, বলাপ্রাণি কার্যকরণ জাতানি বস্মিন (ব্রহ্মণি) ওতানি প্রোতানি চ, সৎ ‘শূন্য’ শব্দকঃ অগতো বিধানকিত্ব —স অতিরিখা (প্রাণঃ)”—ইদং ভাষ্য, ৯ “শূন্য, বায়ুঃ—বদন্তিকঃ সপ্তদশবিধঃ লিঙ্গঃ বস্তবাক্রান্তেভ্যঃ সত্ত্ব সত্ত্ব মরুৎপণাঃ সমুদ্রকেন উপর্যঃ তদন্তর্গতঃ তদৈব পুত্রস্ত নিবন্ধানঃ অজ্ঞানমিতা ক্রীড়াকঃ আত” (বৃহ ৩। ৩। ৩) । “তন্মাত্রমিহ বস্ত অতিক্রমকতন্ত, অকতিচারি হি চৎ লিঙ্গঃ নিবর্ত্তে বর্ষেতে, চেতনাবধঃ প্রাণসিতানি স্বকারণৈস্ত-শূন্যং” (কণ্ঠান) ।

† “সংস্রব এতাদ্যাবিকৃতত্বাৎ অসংস্রবত্বাৎ জেতন্ত সর্বপ্রাণি করণান্যাবিধারেণ তদন্তর্গত-প্রতিপাদনং তদন্তর্গতাবিকৃতত্বার্থমাহ সর্বত্র সর্বদেহাভ্যবহরম স্বভাবমাতা, পানিপান্যদায়কঃ প্রেতশক্তিগন্তাবিনিমিত্ত বাক্যার্থঃ ইতি প্রেরকত্বাৎ লিঙ্গানি” । “সর্ববিশেষবহিতস্ত অবাধ মনসপোচয়সা পুত্রকে প্রাণে এতাদ্যেব উপক্রাদিপ্রবৃত্তিহেতুত্বেন সৎ-সর্বভাষ্য” । শ্রীতা, ১।৩।৩ ।

আত্ম-চৈতন্যকে যদি উহাদের প্রেরক না বল, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বর্গের ক্রিয়াই হইতে পারিত না । ইন্দ্রিয়গুলি একত্রে, একই উদ্দেশ্যে ক্রিয়া করিয়া থাকে । উহারা জড় । উহারা চেতনের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই, এই প্রকারে ক্রিয়ালীল । উহাদের হইতে স্বতন্ত্র চেতন-জীবের প্রয়োজন সাধন করিবার জগুই ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়া করিয়া থাকে । জীবের প্রয়োজন না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ক্রিয়া করিত না” * ।

(d) “একপ কোথাও দেখিতে পাওয়া যাউবে না যে,—কতকগুলি জড়ীয় বিকার, পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া, একই উদ্দেশ্যে ক্রিয়া করিতেছে ; —অপচ উহারা চেতন-জীবের প্রয়োজন সিদ্ধি করিতেছে না এবং চেতন-জীব উহাদিগকে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জগু, পরস্পর মিলিত করেন নাই । যেখানেই জড়ীয় বিকারগুলি একই উদ্দেশ্যে, মিলিয়া মিশিয়া, ‘সংহত’ হইয়া কার্য করিতেছে দেখা যায়, সেইখানেই ‘অসংহত’, চেতন-জীবের প্রেরণা ও প্রয়োজন-সিদ্ধি অনুমান করিতে হইবে + ।

আমরা আর অধিক উক্ত করিয়া এশ্বের কলের বুদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না । আমরা এই সকল তত্ত্ব একত্র করিয়া লইলে, বেদান্তের একটা ঘটান্ সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হই । প্রাণশক্তি, ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত । এই প্রাণশক্তি, তাঁহার মহান্ অভিপ্রায় সিদ্ধির উপায় বা সাধন ‡ । এই প্রাণশক্তি, বাহিরে সৃষ্টি চক্রাদিতে ভ্রম, আলোকাদিক্রমে এবং জীবের মোহেন্দ্রিয়াদিক্রমে আপনাকে বিস্তৃত করিয়া, পরস্পর পরস্পরের ক্রিয়া বা

* “অর্থাৎ যি পুরুষঃ । যন্ত প্রয়োজন সিদ্ধার্থে বাগাধিকং প্রেরতি । তদভাবে, প্রেরকাত্মকং, বাগবাহ্যাদিকং ন দৃশ্যেৎ । প্রয়োজন-প্রসূত্বাৎ, সর্গপ্রযুক্তঃ । “সংহত” বাগাদিলক্ষণস্ত কাম্যস্ত পরার্থক, পরোপকারকল্যাণবাহ্যাদিকং, পরমর্ষিন পুরুষস্য ভাবমন্তুর্বেদ ন ত্রাৎ” (ঐতঃ ভাষা) ।

+ “বার্ণবেদ অসংহতত্ব পরেণ কেরতিৎ অপ্রযুক্তং সংহতানাং অবস্থানং ন দৃষ্টং” (কঠঃ ৫।৫) “যত একাধি পুত্রিভেদে সংবদনং তৎ অবধেণ অসংহতং ন ভবতি” (ঐতঃ ভাষা, ১২৭) ।

‡ বেদান্তদর্পণে এই আশংক্য এই রূপেই “সর্গার্থকরহনইপকরণভূতঃ” বলা হইয়াছে । ব্রহ্মসূত্র, ২।৪।১০) উহা জীবের উপকরণ (Means for securing the purpose) স্বতরাং জীব চক্রেত পদস্ত, ইহাও বলা হইয়াছে—“জীব ব্যতিরিক্তানি তদ্ব্যমি জীবোপকরণানি একত্রেণ জীবিনে” (ব্রহ্মসূত্র, ৩।১১) ।

উপকার করিতেছে * । নিগুণ পরমাত্মা, আপনি স্বতন্ত্র থাকিয়া, আপনি অনিচ্ছিত রক্তিয়া, আপনারই মহান্ মঙ্গল-অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য, এই প্রাণ-স্পন্দন দ্বারা সকল বস্তুকে, সকল জীবকে পরস্পর সম্বন্ধে আনিয়াছেন । সকল জীবই, সেই মহান এক উদ্দেশ্যের অশুকূলে থাকিয়া আপন আপন জীবনের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিতেছে † । বেদান্তে বলাকে ‘উপাদান-কারণ’ বলাতে, তাঁহারই আপন শক্তির বা বিকাশ বুঝাইতেছে । আবার তাঁহাকেই ‘নিমিত্ত কারণ’ বলাতে, এই বিকারবর্গের মধ্যে তাঁহার একই ও সাত্ত্ব্য অবাচ্ছিত রক্তিয়া বাইতেছে ।

(৩) নিগুণ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ (The Good) :—

আত্মা যে আনন্দস্বরূপ, তাহাও বেদান্তে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । চান্দোগ্যভাষ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, “আত্মা আনন্দস্বরূপ । বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে, সেই স্বরূপ হইতেই সুখ-দুঃখাদির অভিব্যক্তি হয় । এই সুখ-দুঃখাদি—নিয়ত ফল, পরিবর্তনশীল, অস্থির । কিন্তু আনন্দ—এই সুখ-দুঃখাদি বিকারে অমুসৃত থাকে” । তৈত্তিরীয় ভাষ্যেও অবিকল এইরূপ কথাই দেখিতে পাওয়া যায় § । আমাদের নিজের আত্মার স্বরূপ দৃষ্টে,

* “এখ যথা প্রাণ”, ইত্যাদি চক্ৰবর্তী প্রাণের আত্মবৈশিষ্ট্য, পৃথক পৃথক বস্তুদ্বারা বিনিপুষ্ট হইতে, বাহ্য আদিভাষিকণে, অধ্যাত্মক চক্ৰবর্তীকারণে অবস্থান প্রাপ্ত” (প্রত্ন ভাষ্য ৩০) ।

† তাহা হইলে এই প্রাণস্পন্দনকে যজ্ঞের ‘*parjanya*’ বলিয়া নির্ধুল করিতে পারি । “প্রতিপ্রাণি বন্তিনঃ প্রাপ্ত” (ব্রহ্মসূত্র, ২০ ১৩) । “স্বর্গীয়স্বর্গেণ চ নিত্যঃ প্রাণানাং সংঘঃ” (সোতা ৩০) ।

‡ জীবের যে, পক্ষর মতে, স্ব স্ব স্বরূপ ও অস্তিত্বের আছে সে কথা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচিত হইয়াছে ।

§ “পশ্চিমেন যতঃ সত্যাকাংক্ষাৎ । নেত্যাচ্চ জ্ঞানলক্ষিতেন জ্ঞানস্বরূপাৎ । ন প্রদানবৎ স্বাতন্ত্র্যং”—আমল গিরি । বেদান্তবর্গে ও উহার স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । আদি লঙ্কেন সত্যত্বাচ্চেন্দ্রিয়ভাবীনাং প্রাপ্ত স্বাতন্ত্র্য নির্বাকরণে হেতুং নপরিচিৎ । ব্রহ্মসূত্র ২০ ১৩ ।

¶ “য বৈ সপত্নীরক্ত সতঃ প্রিয়ারপ্রদায়ঃ স্বতন্ত্রবিরহঃ স বাব বিদ্যাগ নিমিত্তঃ ; ইচ্ছকঃ সাত্ত্বিকঃ । সতীর সখ্যবিরহঃ প্রিয়ারপ্রদায়ঃ প্রিয়বিরহঃ বিবর্তিতভাঃ ক্রোধাত্তা অগ্নেঃ সবিভূতঃ উদ্যমকালবৎ স্বরূপভূতঃ আনন্দস্য প্রিয়সাপি নেহ প্রিয়বিরহঃ ” (৩০ : ১৩) ।

§ “লৌকিকোপি আনন্দঃ ব্রহ্মানন্দমেন মাত্রা । বিবর্তাৎসাহবসম্বন্ধবশাৎ । অনবস্থিতিঃ সন্দেহাতে । অনেন অনেনেন, ব্যবস্র বিবর্ত পৃষ্টি পদা আনন্দ, কল্পনাম্ভব নকালে” তৈত্তি ভাষ্য ।

নিষ্ঠুণ এক্ষণে যে আনন্দ স্বরূপ, তাহা বুঝিতে পারিও । মহাত্মার্তের
সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ,—নিষ্ঠুণ এক্ষণেকেই আনন্দস্বরূপ এবং প্রেরয়িতা
বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন । এই নীলকণ্ঠ, ভাবাকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের
মিতান্ত্র অনুগত শিষ্য + । তিনিও, শঙ্করোক্ত নিষ্ঠুণ এক্ষণেকে এই ভাবেই
বুঝিয়াছিলেন ।

৫—

(ক্রমশঃ)

* “আনন্দমাত্রাবয়বদ্বারেণ বাহিনঃ অধিভিন্নমিতি কীরঃ” (বৃহৎ সূ.)

+ “ননু কথং নিরূপাধঃ অবর্জকস্য উচ্যতে ? অধিভিন্নতয়েতি ক্রমঃ । তথাচ ক্রতিঃ ‘যতো বা
ইমানি সূতানি জ্ঞানকঃ’ ইতি ব্রহ্মণো লক্ষণং বৃত্তং । যতু ক্রান্তিঃ অসিদ্ধত আনন্দমতস্য উচ্যতে
কারণীকৃত্যে আনন্দার্থো ব্রহ্মণি ‘আনন্দোহ্যং ইমানি সূতানি জ্ঞানকঃ’ ইতি ব্রূহ্মঃ কারণস্য ব্যবস্থাপিতঃ ।
তথা ‘কোহেবাভ্যং’ ইত্যাদি ক্রতিঃ কারণং যদি আনন্দো নভ্যং, তর্হি তৎকার্যো মেহাদৌ কৃতঃ আগমাদি
জ্ঞান ইতি তদেব ব্রূহ্মঃ অবর্জকস্য বর্ণনতি । মিত্যসিদ্ধং যাক্সা আনন্দাখ্য আনন্দশেষম্ মিত্য-
শেষব্যাং সাধয়। অতিব্যাক্যতে” — মহাত্মার্ত টীকা, বনশর্ক, ২১০ অধ্যায় ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

(জীবদর্শনের স্বরূপ ।)

—

অনেকে মনে এই একটা ধারণা বন্ধন হইয়া উঠিয়াছে যে, শঙ্করাচার্য যে অশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বস্তু বা জীবের কোন স্বরূপ বা স্ভাব প্রাকৃত হয় নাই । শঙ্করাচার্য জীবের স্বরূপকে উড়াইয়া দিয়াছেন । জীবের যে সকল অভিব্যক্ত ধর্ম বা গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল ধর্ম বা গুণ সমষ্টিই -- জীব । ঐ সকল গুণ বা ধর্ম নিশ্চিত যে, সেই জীব । ঐ সকল ধর্ম বা গুণ ছাড়া, জীবের আর কোন স্বরূপ 'স্বরূপ' নাই । সমুদ্র-বক্ষে বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ, বুদবুদাদিগ ম্যায়, এই সকল ধর্ম বা গুণ, -- আসিতেছে, যাইতেছে ; উঠিতেছে, পড়িতেছে । ইহাদের নিজের কোন উদ্দেশ্য নাই, কোন অভিপ্রায় নাই । এক প্রকৃতি আপনাকে এই সকল ধর্ম বা গুণরূপে বিভক্ত করিয়া, ভগদাকারে নিকাশিত রহিয়াছেন । সুতরাং, এই সকল ধর্ম ব্যতীত, আর অপরের কোন স্বরূপ থাকিবে কি প্রকারে ? অনেকে মনে করেন, শঙ্করাচার্য নাকি এই কথাই শিক্ষা দিয়াছেন ।

"Its resolution of human life into a series of acts mechanically related keeps it at what we must describe as a low level" "The only personality that matters is that of the fettered soul, and to him his personal existence is the very bond he seeks to break."

এই সকল ধর্ম বা ক্রিয়ার সমষ্টিই জীব । এই সকল কর্ম, জীবকে সংসারে বাধিয়া রাখিয়াছে । এই সকল কর্ম বা ধর্ম বা বিকার সমষ্টিকে নষ্ট করিতে পারিলেই জীবের জীবন চলিয়া যাইবে ; জীব মুক্ত হইবে । যতদিন এই সকল কর্ম রহিয়াছে, ততদিন জীব আপনাকে একটা 'জীব'

বলিয়া মনে করিতেছে । জীবের এই প্রভাব, নিত্যশ্রুত ভ্রমমূলক । কেন না, ত্র্যম্বক এই সকল ধর্ম্যরূপে অভিব্যক্ত রহিয়াছেন । সুতরাং জীবিত মিথ্যা । এই প্রকারে শঙ্করাচায়া নাকি, এই সকল ধর্ম্য সমষ্টি ব্যতীত আর স্বতন্ত্র কোন স্বরূপ জীবের, স্বীকার করিতেন না । ইহাই অনেকের ধারণা ।

এখন আমরা এই বিষয়টা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অগ্রসর হইব । শঙ্করাচায়া কি, অভিব্যক্ত ধর্ম্য বা গুণ বা বিকারগুলির সমষ্টিকেই 'জীব' বলিয়া মনে করিতেন ; না, তিনি এই সকল ধর্ম্য ছাড়া প্রত্যেক জীবের এক একটা স্বতন্ত্র 'স্বরূপ' আছে, ইহাই মানিতেন - বিষয়টা বড় গুরুতর । তাই আমরা, এই বিষয়টোতে, পাঠকবর্গের মনঃসংযোগ প্রার্থনা করিতেছি ।

(১) তোমাকে আমি জানিতে পারিতেছি ; তুমি আমার জ্ঞানের 'বিষয়' হইতেছ ; সুতরাং তুমি আমার 'জ্ঞেয়' । তুমিও আমাকে জানিতে পারিতেছ ; আমি তোমার জ্ঞানের বিষয় হইতেছি ; সুতরাং আমিও তোমার 'জ্ঞেয়' । এই প্রকারে, আমরা পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিতেছি । আবার, তুমি যেমন আমার উপকার বা অপকার করিতে পার, আমিও তোমার উপকার বা অপকার করিতে পারি । এইরূপে, আমরা পরস্পর পরস্পরের উপকার বা অপকার ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারি । কেন এরূপ হয় ? এরূপ হইবার কারণ এই যে, তোমাতেও যে বস্তু আছে, আমাতেও সেই বস্তুটি আছে । উভয়ের মধ্যেই একটা বস্তু সাধারণ । সে বস্তুটি কি ? উহা প্রাণ-স্পন্দন । তোমাতেও প্রাণ-স্পন্দনের অংশ বিশেষ, আমাতেও প্রাণ-স্পন্দনের অংশবিশেষ রহিয়াছে । এই জন্যই, তুমি আমার অংশ (Part) ; তোমাকে আমি জানিতে পারি ; এবং তোমার আমি উপকার বা অপকার করিতে পারি । আবার, এই জন্যই, আমিও তোমার অংশ, আমাকে তুমি জানিতে পার ; এবং তুমি আমার উপকার বা অপকার করিতে পারি । একই প্রাণ-স্পন্দন, আমার দেহেন্দ্রিয়রূপে আমাতে আছে ; উহাই আবার তোমার দেহেন্দ্রিয়রূপে তোমাতে আছে । বাহিরেও, এই প্রাণ-স্পন্দন বিষয়কপে অবস্থান করিতেছে । একই প্রাণ-স্পন্দন সকল

* "পরস্পরোপকারোপকারকত্বং" ভূপঃ সর্বং পৃথিব্যাদি । যত্ন লোকে পরস্পরোপকারোপকারক-
ত্বং তৎ-একসামান্যত্বকঃ সূত্রঃ । কৃতানাং পরীক্ষারত্বকেন উপকারঃ সূত্রঃ ; তদন্তর্গতানাং

জীবে আছে বলিয়াই, পরস্পর পরস্পরের অংশ, পরস্পর পরস্পরের ক্ষেত্র এবং প্রত্যেক প্রত্যেকের উপকার বা অপকারে সমর্থ । কিন্তু, তুমি আমার অংশ বা ক্ষেত্র হইলেও, তোমার সবটাকে আমি সাক্ষাৎসঙ্গকে জানিতে পারিতেছি না । তুমি আমার অংশ নটে ; কিন্তু অংশ ছাড়াও, তুমি কিছু অধিক । আমিও তোমার অংশ বা ক্ষেত্র হইয়াও, তদপেক্ষা আমি আর কিছু জামিক । এই জন্যই তুমি আমার সবটাকে সাক্ষাৎ সঙ্গকে জানিতে পার নাহ । তোমার যেটুকু অধিক, সেটটা তোমার 'স্বরূপ' । এই প্রকার, আমার যেটুকু অধিক, সেটটা আমার 'স্বরূপ' । আমি আপন স্বরূপে ঠিক থাকিয়াই, তোমার অংশ বা ক্ষেত্র হইতেছি । তুমিও আপন স্বরূপে ঠিক থাকিয়াই, আমার অংশ বা আমার জ্ঞানের বিষয় (object) হইতেছ । সকল জীবের সম্বন্ধেই এই কথা । সকল জীবই, সকল জীবের অংশ ; কিন্তু তাহা হইয়াও, সকল জীবেরই একটা একটা 'স্বরূপ' আছে । তোমার দেহেন্দ্রিয়, আমার দেহেন্দ্রিয়ার সম্পর্কে আনিলে, আমাতে কতকগুলি ধর্ম বা ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয় ; কিন্তু, আমার যেমন 'স্বরূপ,' আমার ধর্ম বা ক্রিয়াগুলিও সেই স্বরূপের অনুষঙ্গী হইয়াই উৎপন্ন হয় । এইকপ, তোমাতে যে ধর্ম বা ক্রিয়াগুলির অভিব্যক্তি হইবে, তাহা তোমার যেমন 'স্বরূপ,' তাহারই অনুরূপ হইবে । জ্ঞানের যেমন 'স্বরূপ' যাহার ; তাহার ধর্ম বা ক্রিয়াও তদনুরূপই হইয়া থাকে । যে জীবের যেমন স্বরূপ, যেমন স্বভাব ;—প্রাপ-
ন্যস্বরূপ সে জীবে তদনুসারে তাহার ধর্ম বা ক্রিয়া উৎপন্ন করে । এই

হেতুসংগতীমা করণভেদোপকারায় বসত—ইত্যাদি (বৃহৎ সূত্র ২।৪।১) । "আদিভাষিকৌ পুরুষো একজ সত্যত (প্রাপ্ত) স্বামী" ।—বৃহৎ সূত্র । "তৎস্বয়ং সত্যত প্রাপ্তঃ (প্রাপ্ত) অবিদ্যেভ্যমধ্যাক্ষর্যায়তনবিশেষঃ (স্বামী) উপবিত্ত" (বৃহৎ, অধ্যায় ২)

১ "কার্যকরণম্ ইহঃ কারণো মূর্ত্তম্ স কৃ জিহ্বাহৃদুদঃ" । "ন কৃ সাক্ষাৎসঙ্গ তর ক্রিয়া সত্ত্বতি" । "কার্যকরণস্যথাৎ অসিদ্ধিত্বং কার্যকরণাত্মকত্বং চ জ্যোতিঃ" । "কৃত্তৌতিকমাত্রাঃ স্বয়ং সাক্ষাৎসঙ্গত্বাৎ বিজ্ঞাতং বিবিক্তং যেন জ্ঞানীকরণম্"—ইত্যাদি, বৃহৎ সূত্র ২।৩ ।

২ "অনেন বিজ্ঞেন জ্ঞাতায়াতমঃ সৌম্যঃ, জ্ঞাতায়াতমঃ সৌম্যঃ, অনেন বিজ্ঞেন উপজাতঃ, যেন যমসা বাজাঃ চেতাঃ প্রতিপদ্যতে । গজানিপি আপানিষু কমুগুহীতেন অগ্নিভিনিকৃত্যাদিত্যে চবিশি" ।

৩ "চক্ষুর্যন্তোস্তেব ধর্ম্যানিভিষাক্ষুণীতি ৫২ । ন, তিত্তকর্তৃক অসিসক্তানানুপপত্তেঃ, মনসেহপি বিষয়ত্বং (জ্যোতিঃ) । তত্ত্বাৎসঙ্গত্বপরিণঃ তদ্ব্যং মনঃস্বা বাতিবিক্ত জ্যোতিঃ"—বৃহৎ সূত্র, ২।৩।৩ । "বস্তু পরিমিতা বিজ্ঞানময়ঃ আত্মা স্ববর্ণোহ্য দেহসিদ্ধসংঘাতঃ স ইহা ত" (২।৩।৩)

কল্যাণ, ত্রৈলোক্যে অভিযুক্ত ধর্ম বা গুণ, আশ্রিত অভিযুক্ত ধর্ম বা গুণের
সঙ্গে মিলে না ; পৃথক্ হয় । কেন না, ত্রৈলোক্যে ‘স্বরূপ’ হইতে, আমার
‘স্বরূপ’ ভিন্ন । এই কল্যাণ প্রত্যেক জীবের ও প্রত্যেক বস্তুর গুণ ও ধর্মাদি
ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় । জীবের যদি আপন আপন স্বরূপ বা
স্বভাব না থাকিত, তাহা হইলে, ধর্মের বা গুণের ভেদও পৃথিবী হইতে
উঠিয়া যাইত । কেন না, কতকগুলি ধর্ম বা গুণ লইয়াই যদি জগৎসংসার
হয়, তাহা হইলে এগুলি মনুষ্য-জাতীয় ধর্ম বা গুণ, ওগুলি অশ্ব-জাতীয়
ধর্ম বা গুণ, সেগুলি কুক-জাতীয় ধর্ম বা গুণ, এ প্রকার ধর্ম বা গুণের
যে স্বরূপতঃ ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, সে ভেদের কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব
হইয়া উঠে । সুতরাং, এই ধর্ম বা গুণাদি হইতে স্বরূপ, এক একটী স্বরূপ
বা স্বভাব প্রত্যেক জীবেরই আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । এই
কল্যাণ প্রাণ-স্পন্দন, প্রত্যেক জীবের ইহার আপন আপন ‘স্বরূপ’ অনুসারে,
ধর্ম বা গুণাদির অভিযুক্ত করিয়া থাকে ।

আমরা দেখিতে পাঈ, প্রাচীনকালে নানাকি নামে একজন ঋষি-তনয়, এই অভিবাস্ত ধর্ম বা বিকলগুণিকেই 'ডাঁদ' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। জীবের যে স্ব স্ব 'স্বরূপ' আছে, তাহা সে বুঝিত না। সে মনে করিত, এক প্রাণ-স্পন্দনই সঞ্চিত নানা ধর্ম বা ক্রিয়ার আকারে অভিবাস্ত হইয়া রহিয়াছে এবং এই ধর্মগুণিষ্ট চাঁদ। অজাতশত্রু নামক কতিয় সুপতি, বাল্যকির এই স্রমের অপনোদন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, 'বিজ্ঞানময়' জীবের অভিবাস্ত ধর্মগুণি হইতে স্রষ্ট, আপন আপন স্বরূপ বা সত্তাব আছে। প্রাণ-স্পন্দন দেহেন্দ্রিয়রূপে ও

• " অসমতত্ত্বানি বিশেষাণ্ডলপত্রঃ ৫, ২৪৩ বাবরাংজোপ এসক!" । শুশাংহোপি, ধনাসমুদ্রং
 জেহরেন্ত্রায়া যোজকিত্ত্রায়া । একপ্তাশ ক্রাণপ্ত কহেহোপি বাবুদ্য, শুশাং: শিফাংক " (যেহাং পত্র,
 ৩৩, ৪৮) । "বিত্ত্বকহেহোপি কু অবাংহা কইহাংহোপাং হন্তু পহেহোয়া হবতি" "বহু এহাং সতি, ধনীঃ
 সর্গে সর্গে ২৪৩ বাবর একহোপি উপাসমহেহো অর্থাংহো ৫ হবতি" ৩ ৩১২৮) ।

* "কুণ্ডলিনী-এবম্" বিজ্ঞানমন খাতিয়াইয়া কত তু ত লক্ষ্যপাতিঃ অধিকার্যুতাতিঃ
অসংসর্গে বিদ্যা। কথিত। সঙ্গস্যাতবে চ তৎকৃত্ত (১) সঙ্গস্যুতত্ত। বিশেষবিজ্ঞানিত। ১০ অতিবাচ্য
কর্তব্যঃ। অত্রাবঃ স বিজ্ঞানি বাহুঃ এব কেবলঃ। ব্রহ্মসূত্র ১.৩.২২

১. “প্রাণ একো দেব ইত্যুচ্যতে, স একঃ শুকধর্মিব” হিরণ্যগর্ভঃ সৃষ্টি-বিষয়িককরণঃ। একঃ চ আনেকঃ চ এক এটাগেবেষ, বাসঃ পরমসি অত্যেকক পরীক্ষতেষু পরিসমাপ্তঃ কর্তৃত্বোক্ত, চ—ইতি

সূর্য-চন্দ্রাদির তেজ, আলোক, শব্দ স্পর্শাদি বিষয়রূপে—পরিণত হইয়া, প্রত্যেক জীবকে ও বস্তুকে পরস্পর সম্পর্কে আনিয়াছে । বিষয়েক্রিয়াযোগে, যে জীবের যেমন স্বরূপ তদনুসারে, সেই জীবের ধর্ম বা ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । একই হইতেই এই প্রাণ স্পন্দন অভিব্যক্তি হইয়াছে । এক-চৈতন্য, এই প্রাণ স্পন্দন হইতে স্রষ্টব্য । অজাতশত্রু দেখাইয়াছিলেন যে, ধর্ম বা বিকার গুলিই সব নহে । জীবের যেমন এই ধর্মগুলি হইতে স্রষ্টব্য 'স্বরূপ' আছে, ত্র্যেকারও তরুণ একটা স্রষ্টব্য 'স্বরূপ' আছে ।

(২) শব্দর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক জীবের একটা স্বভাব বা স্বরূপ আছে । অল্প বিষয়ের সহিত সম্পর্কে আসিলে, তা অল্প কোন বস্তুর বা জীবের সহিত সম্পর্কে আসিলে, ঐ স্বভাব হইতে কতকগুলি ধর্ম বা গুণের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । পাঠক, শব্দবাচ্যের এই সিদ্ধান্তটী বিশেষ করিয়া মনে রাখিবেন । তাহা হইলেই আমরা পাটাইছি যে, জীবের একটা স্বভাব বা স্বরূপ, এবং সেই স্বভাবের অভিব্যক্তি বা বিকাশ ।—স্বভাব এবং সেই স্বভাব হইতে অভিব্যক্তি কতকগুলি ধর্ম বা গুণ বা ক্রিয়া । স্বভাব এবং সেই স্বভাবের এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর-প্রাপ্তি । শব্দবাচ্যের আমাদের, জীবের স্বভাব এবং সেই স্বভাব হইতে অভিব্যক্তি ধর্মগুলি সম্পর্কে এই প্রকারে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন—

(১১) "বস্তুর যেটা স্বরূপ, সেটা অল্প কাহারও উপরে নির্ভর করে না, অল্প কাহারও অপেক্ষা রাখে না । যাহা অপর কাহারও অপেক্ষা রাখে না, তাহাই বস্তুর স্বরূপ । কিন্তু যাহা অল্পের অপেক্ষা রাখে ; যাহা অল্প কোন বস্তুর উপরে নির্ভর করে, তাহা কখনই বস্তুর স্বরূপ হইতে পারে না । কেন

অবিজ্ঞানবিষয়মেষ আত্মান উপগতঃ পানী ত্র্যক্ষণঃ বক্তা । অবিপ্লবীত স্বদৃক অজাতশত্রুঃ শ্রোতা ।

তদ্রূপে অবিজ্ঞানবিকল্পেণ হৈতহ, অবিজ্ঞানমরোক্তা বিজ্ঞানং কংক্ষা জ্ঞানং বিজ্ঞানমসং ইদোক্তং সিদ্ধং ।" (বৃহ' অ') ।

"উক্তরসকশ্চয়িণী" জীবত । সমাসি ধর্ম নিলাকরণমজা সত্যমত । বি- অর্থাৎ অবস্থারচিত্রঃ আনন্দোক্তিক দিব্যকতি"—বেদান্তসূত্র, ১।১।২২

"আদিতে পুরুষ চকমত পুরুষ ইত্যেবমাদিত্য পুরুষত নিবর্তি । কত পুরুষমন্তর এব হৈতহ" পুরুষাণাং কর্তা । কর্তৃচক এতহা পুরুষাণাং ন পুরুষেবমন্তরত অত্রিকোণ অবকরমে, যে দ্বালাকিনা ব্রহ্মতাকিমহাঃ পুরুষাং কৌতুহা, তেহা অত্রিকতপাল্যত বিদোষাপোষান " উক্তাণি ব্রহ্মহর, ১।৪।১৬ ।

না, উহা ত সেই অন্য বস্তুটী না থাকিলে, থাকে না । একটা বস্তু হইতে যে বিশেষ-বিশেষ ধর্ম উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, উহা অন্য কোন বস্তুর সহিত সংসর্গের ফল । এই বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলিকেই বস্তুর বিকার বলা যায়^১ ।

(ii) “সর্বদাই আমাদের দুই প্রকার বুদ্ধি উপস্থিত হইতে দেখা যায় । এক, ‘সৎ’-বিষয়ক বুদ্ধি ; অপর, ‘অসৎ’ বিষয়ক বুদ্ধি । উভয় প্রকার বোধের মধ্যে, আমাদের ‘সৎ’-বিষয়ক বোধটা কখনই এক একবার এক একরূপ হয় না, উহা সর্বদাই একরূপ থাকে । কিন্তু ‘অসৎ’ বিষয়ক বোধটা সর্বদাই রূপান্তর ধারণ করে । মূঢ়ত্ব এবং মূঢ়তার বিকার ঘট-শরাদ্ধ প্রভৃতি । এখানে, আমাদের মূঢ়তার বোধটা নিয়ত একরূপ থাকে ; কিন্তু ঘট-শরাদ্ধাদি বিকার বিষয়ক বোধটা পরিবর্তিত হয় । এ স্থলে মূঢ়ত্বকে বস্তুর স্বরূপ বলা যায়, কিন্তু উহার ঘট-শরাদ্ধাদি বিকারকে স্বরূপ, বলা যায় না ।”

এইরূপে, বস্তু বা জীবের ‘স্বরূপ’ এবং সেই স্বরূপ হইতে অভিব্যক্ত ধর্ম বা বিকার-গুলি সম্বন্ধে বিবরণ দিয়া, শঙ্করাচার্য্য কি প্রকারে উভয়ের মধ্যে (ভেদাভেদ) দেখাইয়াছেন, তাহাই আমরা পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া এখানে প্রদর্শন করিতেছি :—

(i) সকল বস্তুই একটা ‘অভাব’ বা স্বরূপ আছে । বস্তুর স্বভাবটা, দেশ-কাল ও অবস্থার ভেদেও, পরিবর্তিত হয় না, রূপান্তর ধারণ করে না । সুতরাং উহা ‘নিত্য’ । কিন্তু অন্য বস্তুর সংযোগ বলতে উহাতে যে সকল ধর্ম বা বিকার উৎপন্ন হয়, সেই ধর্ম বা বিকারগুলি পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হয়, রূপান্তর গ্রহণ করে, সুতরাং উহার ‘অনিত্য’ । বিকারগুলি এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহার পরম্পর ‘ব্যাবৃত্ত’

• “সত্তা বিশেষ্যে কথিত্যপেক্ষা, বিশেষ্যে বিজিতা । যচ্চ যন্ত ন অস্ত্যপেক্ষা স্বরূপা, তৎসত্ত্বং তৎস্বং স্বরূপা । সমস্ত্যপেক্ষা ন তৎস্বং । অস্ত্যপেক্ষা অস্ত্যপেক্ষা । সৈত্রি, ভাষ্য, ১৮ । ‘সৈত্রং সত্ত্বাণাং প্রজ্ঞা যেন কাস্যে বা নিচরতি’ নাপি অস্ত্যপেক্ষা । সৈত্রি, ভাষ্য, ১১২ ।

+ “সর্বত্র বুদ্ধিভাষ্যপেক্ষা” সমুচ্ছিন্নবুদ্ধিভিঃ পরিহতা বুদ্ধিঃ ন ব্যক্তিভেদেতি । তৎ—সৎ ; অসৎবা ব্যক্তিভেদেতি, তৎ—অসৎ । সর্বত্র যে বুদ্ধী সর্বরূপভেদে সর্বানধিকরণে—সন খটঃ, সন পটঃ, সন হস্তী টেভাবঃ সর্বত্র বস্তুভেদাৎ ঘটভিঃ বুদ্ধিভাষ্যভিচরতি ন তু সমুচ্ছিন্না । তস্যাহ ঘটাদিবুদ্ধি-বিষয়ঃ অসম ব্যক্তিভেদাৎ ন তু সমুচ্ছিন্নবুদ্ধিঃ অব্যক্তিভেদাৎ” সৈত্রি, ভাষ্য, ১১০ ।

(Mutually exclusive) : কিন্তু বস্তুর স্বভাবটা, সকল অবস্থান্তরের মধ্যেও 'অনুগত' (continued identity) থাকিয়া যায়ক ।

(ii) সর্বস্বত্বই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বস্তুর ধর্ম বা গুণগুলি অথবা কোন বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন হয় । ইহাকে শব্দরাচানী "কারণ-ব্যাপার" বা "নিমিত্ত-কারণ" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । আমরা ইহাকে stimulus বা stimulating cause বলিতে পারি । কিন্তু বস্তুর যেটা 'স্বভাব' বা 'স্বরূপ,' তাহা কোন 'নিমিত্ত-কারণের' অপেক্ষা রাখে না ; উহা কাহারও দ্বারা উৎপন্ন হয় না ।

(iii) অভিব্যক্ত ধর্ম বা ক্রিয়া বা গুণগুলিকেই, বস্তুর 'স্বভাব' বলা যায় না । বস্তুর যেটা স্বভাব, সেটা এই সকল ধর্ম বা গুণ হইতে স্বতন্ত্র । ধর্মগুলিই যদি বস্তুর স্বভাব হয়, তাহা হইলে এই ধর্মগুলির পরিবর্তন ও সম্ভব হইত না, এবং বস্তুকে বা জীবকে এই ধর্ম বা বিকারগুলি হইতে বিযুক্ত করাও সম্ভব হইত না । কেন না, যাহার যাহা স্বভাব, সে সেই

“ন চ ব্যভিচারিকো ধর্ম এব নাস্তি পর ম্ভিন্না ইহি লক্ষ্যং বস্তু” ন চ ব্যভিচারিকঃ ব্যভিচারঃ অন্তঃ নিত্যঃ কল্পয়িতুং লক্ষ্যং” ।

“নহি স্মিরানিত্যঃ স্বঃ অর্থঃ সিত্যঃ দৃষ্টঃ” (বৃহৎ সূত্রঃ ৪:৩:১১)

“ন চ পদার্থভাবো নাস্তি ; নহি অগ্রে, উক্ত ব্যভিচারঃ অন্তঃনিমিত্তঃ উৎকল্ল বা নৈত্যাঃ” (৪:৩:১১) ।
“কারণবিশেষোপাধাভাবেন স্মিরানিত্যস্য সংস্পর্শঃ লক্ষ্যঃ ; স চ ব্যভিচারঃ প্রাপ্তিলক্ষণঃ” (বৃহৎ সূত্রঃ ১:৩:১২) ।

“ন হি যত্নঃ ব্যভিচারঃ নিমিত্তঃ স চ ব্যভিচারঃ কারণচর্চণা” ২:১:১২

যত্নরূপো যঃ পদার্থঃ প্রমাণ্যেন অবসাদঃ ভবতি ; স তেন কাণাদকং মুনির্হণি সঙ্কল্পক এব ভবতি ।
সত্রেণ তদ্ব্যবহারঃ ব্যভিচারঃ, সর্ব প্রমাণব্যবহারো লুপেতঃ (২:১:১২) ।

“অবস্থান্তরঃ সাক্ষী প্রাকটব্যভিচারী অবস্থান্তরেন ব্যভিচারিবদন সঙ্কল্পকঃ” ব্রহ্মসূত্রঃ, ২:১:১৩

↑ “কাকাকারণে কারণঃ স্বাক্ষরঃ” কাককব্যাপারঃ স্বাক্ষরঃ অর্থঃ (ব্রহ্মসূত্রঃ, ১:১:১১) ।
“কর্মণি কারকনগোক্ষ্যং যাক্ষকঃ প্রতিজ্ঞাতঃ প্রকট্যঃ কারকাক্ষানকসিদ্ধিঃ উপাধাব্যভিচারঃ”
কর্মণা কারকত্বকাক্ষকঃ (বৃহৎ সূত্রঃ ১:৩:১৩) সাক্ষরঃ সাক্ষরঃ সাক্ষরঃ প্রকট্যঃ অর্থঃ চ
আত্মসাক্ষরঃ ন কনচিৎ সাক্ষরেন উৎপাদ্যঃ, বিকারো বা (২:১:১৩) । “সকল জিহ্বা কারকসাক্ষরঃ প্রকট্যঃ
কারকাক্ষরঃ অলুপপত্তিঃ স্মিরানিত্যঃ” (২:১:১৩) ।

“ন চ কদাচিৎ প্রকট্যঃ স্বাক্ষরঃ স্বাক্ষরঃ তদ্বিত্তি, অথ তদ্বিত্ত্যাক্ষরঃ” তথ চ অভিব্যক্তিনাথনাপেক্ষ্য ।
- ইদম্ স্বাক্ষরঃ, নিত্যঃ প্রকট্যঃ (২:১:১৩) ।

স্বভাবকে পরিচ্যাগ করিয়া থাকিলে কি প্রকারে ? সুতরাং বস্তুর স্বভাব ও তাহার ধর্ম, এক জিনিষ নহে।

(iv) অথ কোন বস্তুর সহিত সংসর্গে আসিবার পর, তদ্বারা উদ্ভিক্ত হইবার পর, এই ধর্মগুলি উৎপন্ন হয়। অথ বস্তুর সহিত সংসর্গ না জন্মিলে, নিমিত্ত-কারণ (stimulating cause) উপস্থিত না হইলে, ধর্মগুলি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু বস্তুর বা জীবের যেটা 'স্বভাব,' সেটা, একরূপ কোন সংসর্গ বা নিমিত্ত-কারণের অপেক্ষা রাখে না। স্বভাবটা নিত্য ; সুতরাং উহা কোন কারণান্তর দ্বারা উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যাইতে পারে না।

(v) বস্তুর একটা 'স্বভাব' পূর্ব হইতেই না থাকিলে, অপর বস্তুর সংসর্গে, উহা হইতে ধর্ম গুলি উৎপন্ন হইবে কিরূপে ? সুতরাং বস্তুর একটা স্বভাব পূর্ব হইতেই ছিল, ইহা বলিতেই হইবে। নতুবা, ধর্ম-গুলি বা বিকার-গুলি শূন্য হইতে উৎপন্ন হইল, ইহাই বলিতে হয়। এই জন্যই ভাস্কর "অসৎ-কার্যবাদের" খণ্ডন করিয়াছেন। এই খণ্ডন দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি জীবের বা বস্তুর একটা স্ব স্ব 'স্বভাব' আছে, ইহা স্বীকার করিতেন। তাহা না হইলে, এই 'অসৎ কার্যবাদ' খণ্ডন করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

— "আত্মনঃ কাম কষ্টকালং বিবিক্ততা উচ্য" (বৃহ তাদ্য, ৪।৩।১২)।

"কর্তব্যং সৎ ত্রিভুতান, অনিন্দোন্মত্তব ক্রোধ, ম তু বলাৎ অত বিবেক উপপত্তয়ে (৪।৩।১৩)।
"ম তু স্বাভাবিক্তেন ধর্মেণ কৃত্তমং ব্রহ্মণো বৃহঃ। নতি অগ্রে, স্বাভাবিকেন জ্ঞানেনেণ ঠিকোন বা বিবাল্পা বৃহঃ। অসংস জ্ঞানসংগে বোধাত্মঃ ব্রহ্ম বৃহঃ। ম তং স্বভাবতঃ ন তেন বিচোন অর্থতি" (ক ৩।৩)। "ম তু তদ্ব্যবহৃত্য সতি হেতুত্ব সংস্থাপ বিবোধো বা বৃহঃ ৪।৩।১।

† "ম হি সোহাশু লোকো পবমার্গতঃ যো নিমকংলং প্রাকৃতবদ্যলভ্যতে, বিভ্রান্ততি"। "ম চ পারমার্থিক ব্রহ্ম কষ্ট-বিবর্তিতত্ব বা লকারত" (বৃহ তাদ্য, ১।৩।১৩, ১। "মহি অগ্রেঃ উচ্ছ্রান্তোবাৎ জ্ঞাননিমিত্তাঃ, উলকত্ব বা পৈতহঃ"।

"স্বাভাবিকত্বং অধ্যাক্ষরং অজ্ঞান, বলাৎ, ম ত লকারত পুরুষসাপ্যাত্মাত্মকীতি ব্রহ্মঃ, ম হি অগ্রে লোকা প্রকাশো বা অপ্রিয়্যাপারামৃতভাবী, অপ্রিয়্যাপারামৃতভাবী, স্বাভাবিকত্বতি বিবর্তিতত্বা— ইত্যাবি" (বৃহ তাদ্য, ৪।৩।৩)।

"অবিভ্রতত্বং নিত্য-অকণ্টকত্বা" (৪।৩।২৩)।

‡ "এতদপি প্রাপনিক্তত্ব জনভাস্ককত্ব কার্যত্ব কারণেন সম্বন্ধো নোপপত্তয়ে, স্বভাবত্বংসম্বন্ধত্ব" ইত্যাবি, (ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৭)।

"মতু তু পুনঃ প্রাকৃতপত্তেঃ অসৎ কায়া, তত্ব নিবৃত্ত্য, কার্যত্বোপাত্যঃ ক্রোধ, অতদ্ব্যবহৃত্য বিবর্তিতত্বপত্তেঃ— ইত্যাবি (২।৩।১৩)। "ম চ পারমার্থিকত্বো ব্যাভ ইতিব্রহ্ম-লকারত"—বৃহ তাদ্য।

এই সকল যুক্তি দ্বারা আমরা পাউন্ডেছি যে, জীবের অভিব্যক্ত ধর্ম-গুলিকেই যে জীবের স্বরূপ বলির শব্দাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা নহে । তিনি, ধর্মগুলি হইতে জীবের স্বরূপ বে স্বতন্ত্র,—তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।

(৩) কারণ এবং কার্য্য, উভাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি, উহা মেগাইনার উদ্ভা, শব্দাচার্য্য, বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটা সম্পূর্ণ পাদ ব্যয় করিয়াছেন । দর্শন শাস্ত্রে “কারণ-কার্য্য” কথাটা দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । পাঠকবর্গকে সে কথাটা বলিয়া দেওয়া আবশ্যিক । বিকারগুলি একটা অবস্থা হইতে অপর একটা অবস্থা মাত্র করে । পূর্ববর্তী অবস্থাটাকে, উহার পরবর্তী অবস্থার ‘কারণ’ বলিয়া নির্দেশ করা হইতে পারে । কিন্তু বিকারগুলি একটা বস্তু ‘স্বরূপ’ হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে । বস্তুর এই স্বরূপটা ঐ দুই অবস্থার মধ্যেই অন্তর্গত থাকে । পূর্ববর্তী অবস্থাটা বিনষ্ট হইয়া, পরবর্তী অবস্থা ধারণ করার সময়ে, বস্তুর যেটা প্রকৃত স্বরূপ, সেই স্বরূপটা বিনষ্ট হইয়া যায় নাই, পূর্ববর্তীর মধ্যেও স্বরূপটা ছিল ; বর্তমানের যে অবস্থাটা আসি পাছ, তাহার মধ্যেও সেই স্বরূপটা আছে । এই স্বরূপটাকেও ‘কারণ’ শব্দ নির্দেশ করা হইতে পারে । শব্দাচার্য্য আমাদের স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি যেখানেই ‘কারণ’ শব্দটা ব্যবহার করিবেন, সেইখানেই, ঐ পরবর্তী অর্থে ব্যবহার করিবেন ; পূর্ববর্তী অর্থে ব্যবহার করিবেন না । অর্থাৎ, তিনি বস্তু বা জীবের স্বরূপটাকেই ‘কারণ’ বলিবেন । আর, অল্প বস্তু সংসর্গে, ঐ স্বরূপ হইতে যে সকল ধর্ম বা বিকার অভিব্যক্ত হয়, সেগুলিকে তিনি, উহার ‘কার্য্য’ বলিবেন* । এই নিয়ম ঠিক করিয়া লইয়া তিনি, কারণ বা বস্তুর স্বরূপ এবং উহা হইতে অভিব্যক্ত ধর্ম বা বিকারগুলি, এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিরূপ সম্বন্ধ, তাহার বিচার করিয়াছেন । এই বিচার দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি ধর্ম বা বিকারগুলিকেই যে বস্তু বা জীবের স্বরূপ বলিছেন ইহা নিশ্চয়ই অসঙ্গত কথা । অভিব্যক্ত ধর্ম গুলি হইতে

* “যেবশি বীজানিবৃ পশ্যন্তামস্মাকংবদ্যন্ত তেষামি নানাবৃক্ষমল নি পুলাবহু। উদ্ভাবদ্যাবাঃ
‘কারণ’ অভ্যুপগম্যত, অসুপসুদ্যমবান—অব অসুপসুদ্যমবান বীজাবববাবাঃ অসুপসুদ্যমবাব কারণ ভাবদ্যুপ-
গম্যাব। অতঃ কুটুম্বাদেব কারণাব কার্য্য দুঃপদ্যতে—ভ্রূজহুত ২২২৩

স্বতন্ত্র যে জীবের একটা একটা স্বরূপ আছে, তিনি তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । তাহা না হইলে, কারণ ও কানো সম্বন্ধ কিরূপ, এই সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না ।

(৪) এটি স্থলেই আমরা শব্দবাচ্যন্যোন তার একটা মূল্যবান মুক্তির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষিত করিতে চাই । কিন্তু হইতে উচ্চ পদ্যান্ত, বস্তু বা জীবের মধ্যে যে নানা শ্রেণীর বস্তু বা জীব আছে, শব্দবাচ্যন্যো ইহাও বলিয়া দিতে ভুলেন নাই । একপাটায় লোক প্রাণধান করিয়া দেখে না । শব্দর বলিতেছেন

"যদি বস্তুর বা জীবের ধর্ম বা বিকারগুলিট যথা-সর্বত্র হয়, যদি ধর্ম বা বিকারগুলি চাড়া, বস্তু বা জীবের আপন আপন 'স্বরূপ' না থাকে, তাহা হইলে আমরা সর্বত্রই একপ কেন লগিতে পারি যে, কতকগুলি বিকারের মধ্যে আগাগোড়া 'মুদ্রিকারই' স্বরূপ মূটিয়া উঠে, আর কতকগুলি বিকারের মধ্যে আগাগোড়া কেবল 'সুবর্ণেরই' স্বরূপ মূটিয়া উঠে, আবার, অপর কতকগুলি বিকারের মধ্যে আগাগোড়া কেবল 'অশ্বেরই' স্বরূপ মূটিয়া উঠে, অপর কাহারও স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠে না ? ইহার তবে কারণ কি ? সব যদি কেবল ধর্ম বা বিকার মাত্রই হয়, তাহা হইলে সকল বিকারের মধ্যেই, সকলেই স্বরূপ পরিস্ফুট হইতে পারিত । কিন্তু তাহা ত কখনই হয় না । যে গট নিরূপণ করিতে উচ্চুক, তাহাকে মুদ্রিকাই সংগ্রহ করিতে হইবে ; সুবর্ণ সংগ্রহ করিলে চলিবে না । আবার যে কর্ণ-কুণ্ডল নিরূপণ করিতে চাহে, তাহাকে মুদ্রিকা লইলে চলিবে না ; সুবর্ণ-সংগ্রহ করাই উহার পক্ষে আবশ্যিক হইবে । সুতরাং, এক একটা বিকারের, যে সকল অবস্থার ভেদ হয় ; ঐ সকল অবস্থারই মধ্যে যখন আগাগোড়া একটা নির্দিষ্ট বস্তুরই

১ (১) "ন চ মুদ্রিতাঃ স্বরূপাঃ স্বাঃ প্রকৃতি বিকারাঃ কেনচিত্বে অনুপপন্নম্ । মুদ্রিকাত্মনো বস্তুবদিত্যন্যে স্বাঃ লোকঃ প্রত্যতি । বীজাদেব স্বরূপাঃ কৃত্যে জীবাণো বদি—ইত্যেব জাতীযকঃ স্বরূপবিশেষাত্মপদমঃ স্বরূপান্যে স্বাঃ । নিকটবস্তু ত্ব অতীতস্ত কালতাত্পর্যমঃ পদনিবানানিভোপি অদুরবিরে) জীবেরন ন তেব মুদ্রিত স্বরূপ চ বস্তুনঃ খেন খেন স্বরূপ স্বাঃ স্বরূপে উপলভ্যমানস্বাঃ" (ব্রহ্মসূত্র, ২/৩২৬, ১)

২) "বস্তুবিদ্যুৎকালকালমিতি প্রতিবিদ্যমান কালমিতি জীববুদ্ধিকালস্বরূপমিতি উপলব্ধমামিতি লোকে যুগ্মম্ । ন চ বস্তুবিদ্যুৎকালকালমিতি উপলব্ধমিতি জীব-অবিশিষ্টে হি প্রাপ্তমপ্যন্ত, সর্বত্র সর্বত্র অসময়ে কালং জীবাণো বদি ইৎপন্নম্, ন মুদ্রিকায়া ২ (২/১১৬১)।

পারে না । ইহা আপনাই হইতে স্বতন্ত্র, চেহন-পরমাত্মার প্রয়োজন বা মহান্ উদ্দেশ্য সাধনার্থ, সূর্য চন্দ্রাদিতে তেজ, আলোকাদিরূপে অভিব্যক্ত এবং জীববর্গে দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত । কি সেই প্রয়োজন ? প্রত্যেক বস্তুতে ও জীব, উহাদের আপন আপন স্বভাবানুযায়ী, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যাদির বিকাশই সেই মহান্ উদ্দেশ্যক । জগতে অভিব্যক্ত এই সকল জ্ঞান, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্যাদির দ্বারা, তাঁহারই স্বরূপের কিছু পরিচয়, কিছু আভাস আমরা প্রাপ্ত হই । প্রাণ যদি, সূর্যচন্দ্রাদিতে তেজ, আলোকাদিরূপে অভিব্যক্ত না হইত, এবং উহা যদি, প্রত্যেক জীবের দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হইতে না পারিত, তাহা হইলে জগতে জ্ঞান, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্যাদি পরিস্ফুট হইতে পারিত না । ত্রুষ্ক, প্রাণের মূলে সবিদা উপস্থিত থাকিয়া, উহাকে আপন কাণে শ্রবণ করিতেছেন । তাই উহা সকল জীবকে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বাধিয়া রাখিয়াছে, পরস্পর সংগ্রেহে জানিয়াছে । সুতরাং প্রাণ, তাঁহার মহান্ অভিপ্রায় সাধনের যন্ত বা উপায় তইয়া রহিয়াছেন ।

প্রত্যেক জীব (মত জুড় হউক না কেন) আপন আপন মেহেন্দ্রিয় নির্মাণ করিয়া লইয়াছে। বিশ্ববাস্তু পান-স্পন্দন সর্বত্র বর্তমান। উহা ধারা জীব,—আপন আপন প্রকৃপ অনুসারে আপন আপন জীবনের মূখ্য অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার অনুকূল ভাবে, মেহেন্দ্রিয়ের গঠন করিয়া লয়। জীবমেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সকলেই, মিলিয়া মিশিয়া, একত্র, জীবের আপন

[illegible]

† “एक परम्परावाचक लयात्मक गीत-कृतक, उक्त एक काव्य-पूर्वक, एक साहित्यिक-कृतक” (कृत-कृत) ।

এই যে সকল জীব, সকল বস্তু পুরুষের সম্বন্ধেই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কথিত পাঠ্যেছে, তাই
কহিলে কখন। আশাই সকল জীব ও সকল বস্তুতে পুরুষ থাকিবে ইহাটিকে বাঁধিয়া রাখিবে।
নতবা ইহারা পুরুষের সম্বন্ধে আসিতে পারিত না।

মুখ্য এক উদ্দেশ্য সাধনার্থ, পরস্পর সংহত হইয়া, ক্রিয়া করিয়া থাকে* । প্রত্যেক জীবেরই একটা একটা স্বরূপ আছে ; আপন জীবনের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য, মুখ্য প্রয়োজন আছে, তাহারই জন্য এই দেহেন্দ্রিয় নিৰ্ম্মাণ । স্থাবর-বাজো, বৃক্ষাদিতেও চোঁতন আঁকা আছে । বৃক্ষাদিরও আপন আপন স্বরূপ আছে ; আপন আপন উদ্দেশ্য আছে ।† এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অমুকুল ভাবে, যাহা উদ্দেশ্যের প্রতিকূল হাতের বর্জন এবং যাহা উদ্দেশ্যের অমুকুল ভাৱে সামগ্রীর গ্রহণ করতঃ প্রত্যেক জীব আপনার দেহেন্দ্রিয় নিৰ্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে । একটি প্রাণ স্পন্দন, বাতিলে, বিষয়াকারে এবং জীবে দেহেন্দ্রিয়াকারে পরস্পর পরস্পরের উপরে ক্রিয়া করে । হৃদ্বারা জীবের 'স্বরূপ' হউন, সেই স্বরূপের অনুযায়ী, বিবিধ ধ্বংসের বা গুণাদির অভিব্যক্তি হয় ‡ । অতএব আমরা বোঝিতেছি যে, শব্দের মতে, প্রত্যেক বস্তু বা জীবের একটা স্বতন্ত্র 'স্বরূপ' আছে। ভাষাকার সর্বত্র ব্যতীত বাক্যটির বলিয়া দিয়াছেন যে, স্বতন্ত্র না হউলে, আপন প্রয়োজন সিদ্ধির অমুকুল করিয়া, দেহেন্দ্রিয়াদিকে "সংহত" বা মিলিত করা (organised) সম্ভব

* "সর্বপ্রাণীনি চাৰ্য্য কংমানি সৰ্ব্বী প্রকরণে সমস্তাঃ । তেষাং অর্থ কাৰ্য্যিক সিদ্ধি পরিস্ফোভঃ প্রাণিকৰ্ম্মজামভাবন নানস্ত যাতন্যমানে তেষাং তত্ত্বম্ কৃত্বাচ্চৈ কলংকাকরণানি লকণবৃত্তীন সংহতয়েৎ ।" (বৃহৎ সূত্রোক্ত) ।

† "তচ্চ একার্থগুণিভেদে ন সংনয়নং, তদ্ব্যবহাৰে ন সংহতং চোঁতন ন সংহতি ।" (ইতি, ২।৭) ।

‡ "দেহেন্দ্রিয় ধৰ্ম্মোবৃত্তনাং সত্ত্বানাং, চেৎপ্ৰাণসংস্পৰ্শনিৰ্ম্মাণে নিমন্তকৃতেন, যতঃ স্বকলংকায়ং, তৎ চৈতন্যাকৃতমেব" — সূত্রোক্তাঃ, ১।৩২২ ।

§ "জীবোহম চ প্রাণ কেন, অমিত্র সীতকঃ সমস্তাং পতং জীবৎসরীষাং, বৃক্ষাঃ চ, বর্কটঃ, তদসংলগ্না, জীবন্ত সত্ত্বাবে লিঙ্গং ভবত জীবন্তিতানামসংলগ্নাং জীবকন্তুগণিণাং জীবোপলভ্যম্ ন সিঠিতি, চুক্ষন্ত যন্তপ্রবালোদ্যাদিলিঙ্গাঃ জীববহুঃ চরনংবদ্য জীববাহুটীনি চোঁতনা চা ১।২৩ ।

¶ "জোহাদিবাচ স্ত তদ্ব্যবহাৰতম্যাননীতি দেহেন্দ্রিয়বহির্ভেদে (অনুগৃহীতঃ) বাণ্যাদিকরণভাৱা অকারণ্যম্ সমর্থিতৈঃ । সমর্থিতাঃ প্রাণানামধিসািনীণু দেহবদ্যু লজীৱতঃ ইত্যং প্রাণানং সম্বন্ধঃ । স পুরুষঃ ধৰ্ম্মলভ চক্ষুঃ, আঁখাঃ স পুরুষোদ্যাদি ইত্যাদি" — বৃহৎসূত্র, ২।১৬১৭ ।

|| "হন্তু পরিনিবৃত্তৌ বিজ্ঞানমহা যদার্থং তদভিজ্ঞানমহতঃ" বৃহৎ সূত্রোক্তাঃ ১।৩১৫ পরীকৃতনয় বুদ্ধি মনসী) — ব্যতীতে (প্রাণভেদবাং অপানভেদঃ অস্তে স্ত প্রাণিতা, ত জ্ঞানম্ ন সিঠিতি, যন্তঃ স্ত বিজ্ঞানমদার্থ-প্রবৃত্তাঃ ইতি" — ৩।৩২৩ ।

"বাক্যকরণানুগ্রাহকানাং জালিকাদিঃ — বিজ্ঞান পরার্থঃ ২, কাণ, কণাশ্রয়সাহিত্য আঁচবস্ত্রে বার্থ্য পুণ্যলগ্নঃ বার্থ্যজোহাদিঃ আৱনঃ অন্তঃপ্রবাহ্যবে অর্থঃ সত্যঃ ৩, ন ব্যতীতঃ কলংকঃ — বৃহৎ সূত্রোক্তাঃ ১।১৭ ।

— 252 — 卷之四 雜記

কি বিশদূর, ইহা স্থির করিতে হইলে, একই আত্মাতে পূর্বদৃষ্ট বস্তুর স্মৃতি এবং বর্তমানদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান উভয়ই থাকা চাই। সুতরাং এই সকল বিজ্ঞান হইতে আত্মাকে ‘স্বতন্ত্র’ হইতেই হউন। এই বিজ্ঞানগুলি ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু আত্মা ‘এক’ক। এই প্রকারে, আত্মার স্বতন্ত্র্য ও একত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

(১১) ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির শাসন

আত্মার উত্তম, পুরুষকারের বলে, মানুষ যখন আপনার মনে উপজাত কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তির বেগ দমিত করিতে সমর্থ হয়, তখন আত্মা সে এই সকল প্রবৃত্তি হইতে দূরত্ব ও দার্দ্র্য হ্রাসে প্রমাণিত হয়। ইহা না হইলে, যেমন যেমন আমাদের চিত্তে প্রবৃত্তির বেগ উপস্থিত হইত, তখন তখনই ঐ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, স্বল্প বক্ষ বলবর্ধকের মত আমরা চালিত হইতাম। আপনার যখন ‘প্রেরণ ও শ্রেয়ের’ মধ্যে নিবাদ উপস্থিত হয়, তখন যে ধার্মিক পুরুষেরা আপন পুরুষার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রেরণকে পরিত্যাগ করতঃ, শ্রেয়কে গ্রহণ করিয়া, তদনুসারে আপনার সমুদয় আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এ স্থলেও আত্মা যে স্বতন্ত্র ও দার্দ্র্য কষ্টনিশিষ্ট, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

জামাকার এইরূপে, অভিকল্পিত বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি হইতে মানুষের যে একটা স্বতন্ত্র ‘স্বরূপ’ আছে, তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

(৭) এ সম্বন্ধে আর আমরা অধিক কথা বলিব না। যে সকল ধর্ম্ম প্রদর্শিত হইল, ইহা হইতেই জামাকারের মত বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে। তথাপি বিষয়টির সম্পূর্ণতার নিমিত্ত, আমরা অতি সংক্ষেপে

* “ভেদেবঃ নৃপুণমিতি ব্রাহ্মত্বব্যাং নাবুত্বং, অপভ্রম্যবিন, সদস্যোঃ যোবিত্তনো প্রচীতুত্বকত জ্ঞানোঃ, নাবুত্বমিতি” অতিসকলমিতি বিধাঃপ্রাপ্য এব স্তাং” (ব্রহ্মসূত্র, ২.২.৪)। “বর্তমানপ্রত্যয় একঃ, অষ্টীতশ্রুতঃ, বর্তমানাতীতয়োঃ ভিত্তকঃস্বাঃ (১) প্রত্যয়ঃ ভিত্তকালো হস্তত্বপ্রসারবিবদ্য নৃপুঃ একঃ” (কৃ. ভা. ৩.২.৭)।

+ “প্রতীতিচার্য-বাণেশ্বরে স্বতন্ত্রত্ববিনে” ইহা অত্র পুরুষকারত্ব বিবদ্য উত্তমতঃ যদা নাপ্রত্যয়ঃ তদপ্রতিপক্ষেণ নিবসতি, তদা নাবুত্বং পুরুষো ভবতি ন প্রকৃতিবদ্য” — বীড়া ভাষ্য, ৩.৩৭

“পুরুষার্থসাধনপ্রতিপত্তৌ অনামর্থ পরমশ্রুতিবদ্য ১৩ ২৮

“প্রেরাঃ প্রেরসী ভিন্নপ্রেরকালোঃ প্রের এব আত্মার বাল্যকালে লোক” — বিবেকী সম্যক সমস্য আকোচ্য তত্ত্বলাপন” বিবিনতি-বিবিচাঃ প্রের এব অভিব্যক্তিঃ, প্রেরসোঃ ব্রাহ্মত্বব্যাং প্রেরসঃ” — বট্টভাষ্য।

আরো কয়েকটা যুক্তির প্রণালী পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি । এই যুক্তিগুলির বিশেষ বিবরণ মূল ভাষা পাঠক দেখিতে পাইবেন ।

(i) স্রুপতঃ সকল জীবই ব্রহ্মস্বরূপ । কেন না, ব্রহ্ম-চৈতন্য, কোন পদার্থে কম বা কোন পদার্থে বেশী, এভাবে ত উপস্থিত নাই । তিনি সকল বস্তুতে, সকল জীবের, পূর্ণরূপে সর্বদা উপস্থিত আছেন । সুতরাং স্রুপতঃ সকল জীবই ব্রহ্ম স্বরূপ । কিন্তু তাঁহার যে প্রাণশক্তি জগদাকারে পরিণত হইয়াছে, এই প্রাণ দ্বারাই তাঁহার জ্ঞান-ঐশ্বর্য সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । এতোক জীব এই প্রাণকে আপন আপন দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে গড়িয়া লইয়াছে । যে জীবের দেহেন্দ্রিয় যত উন্নত, সেই জীবের তাঁহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য তত উন্নতভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে । ইহাই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য অভিব্যক্তির তারতম্যের একমাত্র হেতু । তাগরিত কালে যখন এই বিশ্ব-পট, আপন বুদ্ধে নামরূপাদি আঁকিত করিয়া, জীবের সম্মুখে আপন বক্ষঃ প্রসারিত করিয়া উপস্থিত থাকে, নিষয়েন্দ্রিয়যোগে জীবের যে সকল বিজ্ঞান ও ক্রিয়ার নানা প্রকারে অভিব্যক্তি হয়, তখন জীবের স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য, উজ্জ্বল হইয়া পড়ে । জীব যখন নিদ্রামগ্ন, কিন্তু মনের সংস্কার প্রবৃদ্ধ হইয়া স্বপ্ন দর্শন করিতে থাকে, তখনও উজ্জ্বল স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । কিন্তু গাঢ়-সুশুপ্তির সময়ে, বাহ্যিক ও মানসিক কোন বিকারই আর প্রবৃদ্ধ থাকে না, তাই তখন জীব আপনার যেটী প্রকৃত স্বভাব, সেটী স্বভাবে নিগম্য হইয়া যায় । সুশুপ্তির এই বোধের দ্বারা জীবের যে একটা স্বতন্ত্র স্বভাব আছে, সেটা পরিষ্কৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয় ।

(ii) উন্মত্ততা ও প্রকাশিত অগ্নির স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপ । কিন্তু অগ্নি যখন ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া উঠে, কিংবা যখন কাঠের মধ্যে অগ্নির স্বরূপটি লুকায়িত থাকে ; তখন অগ্নির স্বভাবগত উন্মত্ততা ও প্রকাশ প্রিয়োজিত হইয়া পড়ে ।

* "জীবাত্মনু ভবতেনু চ বৎ সমান" (চৈবন্তাত্ত্বক্যং) ভাষিঃ । সমাধিকারঃ আবিষ্কৃত্যোপপত্তেঃ । আবিষ্কারিণু হি সত্ব স্বভাবপ্রকাশঃ স্বতঃ সত্ব আবিষ্কৃত্য ভোগ্যতি । ন তু চৈবৎ সত্বঃ অদিকঃ ইতি । তুল্যোপি বৃথস্ব স্বানে স্বাদেনাপ্যন্যে স্বাদে পক্ষতরে চ চাবতমেন আবিষ্কৃতি (গীতা, ভাষ্য ১৪।১১) ।

"ন প্রাণমশ্রুতং তত্র চ আত্মচৈতন্যভাঃ সর্বত্র অভিব্যক্তবঃ" (শ্রু ত্য ১) ।

"চৈবন্তাত্ত্বিকভাষ্যঃ আবিষ্কৃত্যং তারতম্যঃ ঐশ্বর্যলভিবিধেভ্যঃ" (উদ্বাহৃত ১।১ ১১)

* "ন কথ্যচৈব ভীষণং ব্রহ্মণা সম্পদুর্ভাগং খতলজ্জ্বলনপরিভাঃ । যত্র জগতিভয়েন চ উপাধি-মূলকবশঃ পরকল্যাপবিবিধোপেকাঃ স্বকৃপেণ কল্যাপপরিবিহক্যতে" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৭) ।

দেহেন্দ্রিয়যোগে যখন বিষয়বিশ্রাণ জীব উদ্ভিত হয়, তখন জীবেরও তরুণ জ্ঞান, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্যশক্তি তিরোহিত হইয়া যায় তখন জীব, ঐ বিষয়কেই ভাবে ; লক্ষ-স্পর্শ, ধন জন লইয়াই একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠে । হায় ! তাহার মনে আইসে না যে, এ সকল অপেক্ষাও সে, নিত্য জ্ঞান ও নিত্য ঐশ্বর্যের চির-অধিকারী ।! তাই জীব যদি, একান্ত মনে, চিত্ত-প্রতিধানে, তগবদ্-ধ্যানে চেষ্টিত হয়, তাহা হইলে তগবৎ-প্রসানে পুনরায় সে, নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধারে সমর্থ হইতে পারে* । এই যে জীবের সম্পত্তি, ইহা বৈষয়িক সম্পত্তি হইতে স্বতন্ত্র । এ সম্পত্তির ক্ষয় নাই । এই সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারিলে, আর কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা উদ্ভিত হইবে না, সকল কামনা পূর্ণতা লাভ করিবেন । সংসার মশায় জীব, আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া, আপনাকে নানা ধর্ম্যবিশিষ্ট বলিয়াই মনে করিতেছে । আপনাকে নানা ক্রিয়ার কর্তা, সুখ দুঃখাদির উপভোক্তা বলিয়াই মনে করিতেছে । কিন্তু তখন সে আপনাকে এই সকল ধর্ম্য হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারিবে । তখন সে আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া, "সোহম" বলিয়া, বোধ করিতে পারিবে । তখনকার দেহেন্দ্রিয়ের সামর্থ্য নিরুত্তরণ উন্নত হওয়ায়, উহার সম্পর্কে, আপনার স্বরূপেরও পূর্ণ অভিব্যক্তি হইবে† । কিন্তু যদি তুমি, আত্মার সেই স্বতন্ত্র 'স্বভাবের' কথাটা একেবারে ভুলিয়া, উহাকে "কর্তৃক ও

* মোহনিভু জীবত জ্ঞানৈবব্যক্তিরোক্তাঃ। দেহেন্দ্রিয় বনোদু ক্ষণিকভবমানিয়মানং ভবতি । যথা অগ্নেঃ বহন প্রকাশনসম্পন্নতাপি অরুণিতত্বং বহন প্রকাশনে তিরোহিতং ভবতি । যথা বা প্রসন্নমুখঃ একা জীবতঃ--জ্ঞানৈবব্যক্তিরোক্তাঃ । অমরঃ এব জীবঃ ইত্যত্র বস্তু বহুযোগাৎ তিরোহিতজ্ঞানৈবযোগে ভবতি" — সঙ্কটোপ, ৩২১৬ ।

"তৎপুনশ্চিরোহিত" মতঃ পরমেশ্বরভক্তিঃ ইত্যত্র ব্রহ্মস্বরূপং প্রাপ্যঃ তৎকৃত-প্রসাদাৎ স-সিদ্ধত্বং স্বকৃতমেব আবির্ভবতি" (৩২১৬) ।

† "ন হি মাংসঃ একত নিত তাক্রমণা" মতঃ। তুচ্ছ, কার্জনাক'জ্ঞা উপভোক্তে, পুষ্কল'সমমাপ্তিবুদ্ধুৎ পশ্যেৎ...তস্মৈব চ তুইপুষ্কল'বসননাৎ" । ব্রহ্মসং ৩৩১৮ "ন হি সমাক্ষয়নং নিম্পাদে ব্যত পুষ্কল' কিকিৎ পসিহু লকা" ৩৩১৯ "স তৎপ্রকাশন'তিরিক্ত' অকৃত্বত্ব' কমিচ্ছন কত্ব বা মাংসেনা" বাতিভিক্ত'কামার ৩" (ব্রু ভা ৩৩১২) ।

‡ "কর্তৃক ভোক্তৃক ব্রহ্মাণে সতি মাংসনি অসত্যং বিজ্ঞানম ইত্য একাংগত্যাং, ন কথকনং নাক' স্রুতি আশা স্রুতি" । ব্রহ্মসং ৩৩১৮ । "পুষ্কল'কোমল'ব, বিবিক্ত, কাম'করনৈঃ স-গুণৈঃ জগদ্বি

আত্মা, এই উভয় প্রকার নিষ্কান গুলিরই 'জ্ঞাতা', জ্ঞাতাকে উহার জ্ঞেয় হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন হইতেই হইবে * । অতএব, কি জাগরিত-কালে, কি স্বপ্নদর্শন-কালে, উভয় অবস্থাতেই আত্মার 'জ্ঞাতৃ' পরিষ্কৃত হইয়া উঠে । এই প্রকারে, বেদান্তে আত্মাকে 'জ্ঞাতা' বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । আত্মা যে কেবলমাত্র ঐ সকল অনুভূতির সমষ্টি, তাহা বলা হয় নাই † ।

আবার, বাহিরের বিষয় বর্গ আমাদের ইন্দ্রিয় বর্গের সঙ্গে সম্বন্ধে আসিলে, আমাদের অন্তরে কাম-ক্রোধাদি ও সুখদুঃখাদি বৃত্তি-গুলি উদ্ভিক্ত হইয়া উঠে । এখানেও বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, এই সুখদুঃখ কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিগুলির সমষ্টিই আত্মা নহে । তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে এগুলি দমন করা সম্ভব হইত না, ইহারাই আমাদের পশ্চৎ চালিত করিত, বিষয়-সুখ-লাভের আশায় আমরা চিরকাল ঘুরিয়া বেড়াইতাম এবং তাহাই জীবনের উদ্দেশ্য (End) হইয়া উঠিত ‡ । কিন্তু মনুষ্যের জীবন পশুর জীবন নহে । আত্মা, এই সকল প্রবৃত্তিকে আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল পথে চালিত করিয়া লইতে সমর্থ § । এতদ্ বারাও বেদান্ত,

* "জ্ঞেয়েন জ্ঞাতুঃ সান্সর্গপুণ্যভেদঃ । যদি হি সান্সর্গঃ তাত্, জ্ঞেয়ম্বেব নোপপদ্যতে ।...জ্ঞেয়ক সর্গাৎ কেত্রাৎ, জ্ঞাতৈব কেত্রভেদঃ"—শ্রী ভা, ১৩।২ "তট্ট্বি বৃত্তবর্ণাত্ত্বতঃ"—বৃ ভা ।

† আত্মার স্বরূপটি যে স্বতন্ত্র, এ কথাটা তুলিয়া দিয়া, আত্মাকে ঐ সকল বিভ্রান্তির সমষ্টি মাত্র মনে করাই "অবিদ্যা দ্বারা" সংঘটিত হয় । এই জন্তই, জাগরিতাবস্থাতঃ স্বপ্নাবস্থাকে প্রতিভে "অবিদ্যা-কৃত" বলা হইয়াছে । "স্বপ্নপদ্যচ্যবনন্ত আকনঃ জাগ্রত-সমাবস্থাঃ প্রতিগমনঃ" । অতএব জাগরিতাবস্থাতঃ স্বপ্নাবস্থাতেও, স্বরূপটির স্বতন্ত্রতাও কথা তুলিলে চলিবে না ।

‡ "সেবমাত্রসাধনা কঠিনীহ্রসাধনা ক্রীড়া, কোকে ক্রীতিঃ সখীতিঃ ক্রীড়তীতিদর্শনাৎ । স তথা বিদুযঃ কিং তদ্বি ? আত্মবিজ্ঞাননিমিত্তম্বেব । ... লব্ধানিনিমিত্ত আনন্দঃ অবিদুযাঃ । স তথা অত্র বিচরঃ কিং তদ্বি ? আত্মনিমিত্তম্বেব সর্গাৎ সর্গাবা"—ভা' ভা, ৭।২৩।২

§ "যোহি বহির্ভূতঃ প্রবর্ততে পুরুষঃ...ন চ তত্র আত্যন্তিকঃ পুরুষার্থঃ সত্ততে, তাং আত্যন্তিক পুরুষার্থবাহিনী, স্বাক্ষরিকঃ কাব্য কতন স-খ্যাত্ত প্রবৃত্তি-মোচনাৎ বিদুযীকৃত্য, প্রত্যগাত্মমোচনতঃ প্রবর্তয়তি"—বৃ' ভৃ, ১।১।৩ ।

‡ "১। তুলি কণ্ঠস্থাপকিনিমিত্তাহি ভবতঃ সর্গপ্রবৃত্তিঃ—'অভ্যাসঃ ভোকে, পদ্যাহি এতদর্থমিহ' করিষ্যে—ইত্যাত্মা অবগতিমিতঃ অবগত্যবসাম্বেব"—শ্রী ভা, ৬।১০

জীববর্গের স্বরূপ ।

১৩৩

আত্মার যেটা প্রকৃত স্বরূপ, সেটা যে এই সকল প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।

এই সকল আলোচনা দ্বারা, জীবের যে আপন আপন একটা স্বরূপ বা স্বভাব আছে তাহাই পাাইতেছি ।

(৯) আর এক প্রকারে ভাব্যকার, আত্মার স্বরূপের কথাটা আমাদের কাছে বুঝাইয়া দিয়াছেন । সেইটা বলিয়া, এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব ।

বিশেষদ্রিয়-যোগে যে সকল বাহ্য অশুদ্ধি ও আশুর প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই আত্মার বিশেষাবস্থা । ইহারা আত্মার আংশিক অভিব্যক্তি বা অসম্পূর্ণ বিকাশ মাত্র । এগুলি, কাকার আংশিক অভিব্যক্তি । আত্মার যেটা প্রকৃত 'স্বরূপ,' সেই স্বরূপেরই ইহারা অসম্পূর্ণ বিকাশ মাত্র । ইহারা যখন স্বরূপের অসম্পূর্ণ বিকাশ, তখন স্বরূপটা যে এই সকল হইতে স্বতন্ত্র, তাহা বুঝাই যাইতেছে । যাহা পূর্ণ, দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা তাহারই অপূর্ণ আংশিক অভিব্যক্তি হইতেছে । হোমার দেহেন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধি প্রভৃতি যেরূপ উন্নত, উহাদের দ্বারা আত্মার স্বরূপটারও তদনুরূপ বিকাশই হইবে । অর্থাৎ, আমরা এই অভিব্যক্ত শব্দসম্পর্কাদি বিজ্ঞান ও শ্রুত দুঃখ কামক্রোধাদি বৃত্তিগুলির সমষ্টিকেই, আত্মা বলিয়া ধরিয়া লইয়া, সংসারের সকল ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকি । এগুলি, আত্মার আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র ; ইহারাই আত্মা নহে । যাহা প্রকৃত আত্মা, তাহা এগুলি হইতে স্বতন্ত্র ;

(২) অগ্রসিদ্ধে হি আত্মনি ধার্ম্যঃ সর্গ্যঃ প্রকৃত্যঃ কার্ম্যঃ প্রসজ্যোহন । ন চ দেহাঙ্ঘ্রোচেতনাদ্ব্যর্থকং
ন চ হৃদ্যর্থঃ প্রথঃ প্রুদ্যর্থঃ বা দুঃখঃ জ্ঞানান্ধন্যতাবসার্যর্থাৎ সর্গ্যাবহারতঃ"
শ্রী জা" ১৮।৪০ ।

(৩) ঐতিহাসিক চেষ্টাঃ সংহতিঃ কার্য করণৈঃ নির্বট্যমায়াঃ কৃত্তবে । ততঃ একাধ্বনিস্থেন
সংহনয়, সাধুরেণ অসংহতঃ চেতনঃ সম্ভবতি—১৩" জা", ২।৭ ["একাধ্বনিস্থেন সংহনয়" = Encl.
and all co-operating for the realisation of a common Purpose].

• "বিশেষদ্রিয়োগাধি সম্বন্ধনিতেম অন্তঃকরণপতাবিব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানস্বরূপাঃ বুদ্ধিঃ
জ্ঞাপরিতকালে ব্যাঘোতি ।" "বুদ্ধ্যাদ্গোপাবিশেষঃ গোপাৎ উদ্ধৃত্তঃ বিশেষবিজ্ঞানমতঃ—ইত্যাদি ৩ ৭,
৩।২.৩৩। "তদন্তঃকরণোগাধিবৃত্ত উননকঃ প্রজ্ঞানকপতঃ প্রকণঃ 'উপলক্ষ্যার্থঃ' বাঃ অন্তঃকরণঃ-বৃত্ত্যঃ

এগুলির অন্তরালে। এগুলি আত্মা হইতে অভিব্যক্তি কতকগুলি ধর্ম বা গুণ বা বিকার। এগুলি, আত্মার আংশিক বিশেষায়ন। আত্মার স্বরূপের অসম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে। এইগুলিই আত্মা নহে। অথচ আমরা এই গুলিকেই আত্মা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। এগুলি ছাড়া আবার আত্মা কোথায় ? ১০। প্রকৃতপক্ষে, এগুলি আত্মা নহে, আত্মা হইতে ‘অন্য’ ভিন্ন। এগুলি—‘অন্য’ বস্তু, আত্মা নহে, আত্মার অভিব্যক্তি বা বিকাশমাত্র।

যাহা প্রকৃত আত্মা নহে ; যাহা আত্মা হইতে ভিন্ন, আত্মা হইতে 'অন্য' , সেই অন্য একটো বস্তুকে আত্মা বলিয়া মনে করাটাই আমাদের একটো অকাণ্ড ভুল। ভাষ্যকার, এই ভুলকে নাশ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। যাহা প্রকৃত আত্মা নহে, কিন্তু তাকে হইতে 'অন্য' ভিন্ন একটো বস্তু ; যাহা 'অন্যত্মা,' যাহা আত্মার কা-লিক অভিযান্ত্রিকতা, তাহাকেই লোকে সর্বদা আত্মা বলিয়া বারহাস করিতেছে। এই অন্যত্ম বোধের নাশ হইলেই

[illegible]

১১. 'প্রতিবন্ধ' শব্দের অর্থোপ বা 'ই দুটা মাংসে, প্রতিবন্ধের অর্থ হলে যেহে 'বিন্দু' থাকে, কিন্তু, একত্রিত অর্থ হলে এটি অর্থ হওয়া যায়।

• "(०) एषः यन्त्रावली नरिः पूर्यपूर्यः नरः ईदृ १२०, दूरेणः यन्त्रावलीनरिः... यन्त्रावलीनरिः। एषः—

(b) "ইহা স্বাক্ষারিতকালে" অর্থ যখন স্বাক্ষরিত হয় তখন তাৎক্ষণিকঃ। স হি পরমার্থতঃ আত্ম
সর্বোদ্যোগঃ।"

[illegible]

काव्योक्ति—(१) “इहो यत्कृतदण्डमर्थं कृत्येन विनिश्चितं कदाचिदपि। एत-

(କ) ଆହୁତା, ୨୭ ଦେହାନ୍ତରାସାଂଥାପି ଆବିହାତ ଇ ଦଂକିରା: ।—ହା ଆ", ୩:୨୭ ଓ ୨୮।

[illegible]

আত্মার যেটা প্রকৃত স্বরূপ, তাহা কুটিয়া উঠিবেন। আত্মাকারের এই সিদ্ধান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, অভিব্যক্তি গুণ, ধর্ম বা কর্মাদি ছাড়া, আত্মার একটি স্বতন্ত্র 'স্বরূপ' আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে মনে করেন যে, শব্দর-মতে, গুণ, ধর্ম, কর্মাদির সমষ্টিই জীব, এ ধারণা ঠিক নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ।

কি প্রকারে এই অনাস্থা গোপন নাশ করিলে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপটি পরিষ্কৃত হইয়া উঠিব, তাহা নিয়ে শব্দবাচ্য কি বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বলিয়া, আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

এই যে আত্মা হইতে অভিব্যক্তি গুণ, ধর্ম, বিকারগুলি, এগুলি যখন আত্মারই আংশিক বিকাশ, তখন, এগুলিকে সেই আত্মা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া—একেবারে পৃথক্ করিয়া লইয়া—এই এগুলিকেই আত্মা বলিয়া মনে করিলে কিরূপে এ গুলি যখন আত্মারই অভিব্যক্তি, তখন এগুলিকে কি আত্মা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া, পৃথক্ করিয়া লওয়া—সম্ভব ? কেন না—

ইহাখেকে শব্দর- বাসনাত্মিক ব্যাখ্যা বা ইন্টারপ্রিটেশন বলা যায়। ইহাই 'কর্তৃত্ব ভোক্তা-কৃত'মিলিটি *Discrete* জীব ইহাই *Individual* বা *Person* জীব। জীবের বহা প্রাপ্ত 'স্বতন্ত্র' ভাষাকে 'অক্টিভ' বা *Active control* বলা হইয়াছে। ইহাই - বিজ্ঞান-ক্রিয়াকর্মিত্বসমুদ্ভূত 'জীব'। এইটাই অকৃত *Discreetness* আছে।

১. (১) "২২ 'অক্টিভ' জীবের বস্তুতঃ তবু অবিজ্ঞা হ'।

২. " 'স্বতন্ত্র' জীবের জীবনঃ জীবের বস্তুতঃ প্রাপ্তবস্তুঃ স্বতন্ত্র প্রাপ্তবস্তুতঃ।

৩. 'অক্টিভ' স্বতন্ত্রকর্মত্বঃ জীবঃ স্বতন্ত্র বা স্বতন্ত্র প্রাপ্তবস্তু

৪. (১) স্বতন্ত্রবাসনাত্মিক জীবঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মক

৫. বিজ্ঞানঃ অবিজ্ঞাতঃ কৃত্রিমঃ প্রাপ্তবস্তুঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ

'অক্টিভ' প্রাপ্তবস্তুত্বঃ।

৬. 'অক্টিভ' স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ

৭. স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ

অক্টিভবাসনাত্মকঃ

৮. অক্টিভবাসনাত্মকঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ স্বতন্ত্রবাসনাত্মকঃ

৯. এই প্রকারে ১০ পৃষ্ঠায় ইহাখেকে লিখিয়া।

(a) যে বাহার অভিব্যক্তি, যে বাহার স্বরূপের পরিচয় দেয়, তাহাকে সেই স্বরূপ হইতে পৃথক্ করা যায় না । *

(b) এ গুলি বর্ণন আত্মা হইতে উৎপন্ন, তখন এগুলি অবশ্যই 'কার্য্য' এবং আত্মা ইহাদের 'কারণ' । কার্য্যকে কি কারণ হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া সম্ভব ? শ্রবণ-কুণ্ডলকে ভূমি কি শ্রবণ হইতে বিচ্যুত করিয়া লইতে পারি ? †

(c) এগুলি ৩ আকারই বিশেষ-অবস্থা । যাহা 'বিশেষ,' তাহা 'সামান্যের'ই অন্তর্ভুক্ত ; সামান্যই, উহার বিশেষাবস্থাগুলির মধ্যে অনুসৃত থাকে । সামান্যের বুকেই, উহার বিশেষগুলি প্রণিত থাকে । সামান্যই উহার বিশেষ-গুলিকে বীক্ষিয়া নাথ । সুতরাং ভূমি বিশেষাবস্থাগুলিকেই পৃথক্ করিয়া লইবে কিরূপে ? তরঙ্গ-ফেন-বুদ্বুদাদি -সমুদ্রতলেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা আকার । কলকে ছাড়িয়া, ইহারা থাকিতে পারে কি ? ‡

(d) একটা বিশেষাবস্থা গ্রহণ করিলেই যে বস্তুটী, অপর একটা 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠে, তাহা নহে । ভূমি কতকগুলি বিশেষাবস্থা দেখিবা মাত্রই, উভাদিগকেই একটা স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া আত্মা বলিয়া-ধরিয়া লইতেহুঁ ।

(e) যে বস্তু হইতে অপর একটা বস্তু উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্তি হয় ; - সেই অপর বস্তুটী তাহা হইতে বিভক্ত হইয়া থাকিতে পারে না । ঘটকে যুক্তিকা হইতে বিভক্ত করিয়া লওয়া যায় কি ? §

* "যত্বনি বাহ্যাবস্থা উদ্ভিচ্যতে, তত্বনি সংস্বরণঃ পূর্ণঃ সম্যাক্ত্বয়ঃ" "তত্র জহতি" পূর্ণম্বেদ উক্তিচ্যতে ("—বৃ" জা, ২১৩১)

† যত্ব চ বস্তুবাহুল্যাতঃ স্ববতি স তেম অভিব্যক্ত্যে কুই, যথা ঘটাদিনাং ভূমি—বৃ" ২১৩১ "কার্য্যাদঃ...ব্যক্তিরেকেন জ্ঞাতাঃ কার্য্যজ্ঞ অবপরাতে" ব্রহ্ম ৩ ২১১, ১৪

‡ "বিশেষোপাধিক সামান্যজ্ঞ অন্তর্ভাব্যঃ সামান্যজ্ঞ ই বিশেষান বাহবতি স্বরূপগ্রহণেন, সামান্যোপাধিক বিশেষাঃ বিশেষোপাধিকগ্রহণেন" বৃ, ২১২ "সামান্যজ্ঞ গ্রহণেন তদপত্তা বিশেষা পুইত্যা স্ববতি, ন তু তএব নির্ভিক্ত প্রতীক্য লভ্যবে" (বৃ, ২১৩৪) ।

§ "ন চ বিশেষে নল সমাশ্রয় বস্তুভাব জগতি স এবতি জহতিজ্ঞানায়"—বৃ" ৩, ২১১১০

¶ "নরুদ বস্তুজ্ঞানা যত্র ন বর্জ্যতে, ন তৎ তত উৎপন্নতে" "নরুদ বস্তুবাহুল্যাতঃ স তেম অভিব্যক্ত্যে কুই" (জ' বৃ, ২১১১০ ইত্যাদি) ।

ভাষাকারের ইহাই মহান্ সিদ্ধান্তক। এই গুলিই আত্মা নহে ; ইহার আত্মার 'স্বরূপের' পরিচায়ক, স্বরূপবিকাশের দ্বার বা সাধন। তোমার ইন্দ্রিয়, তোমার চিত্ত যতই সব-প্রধান হইতে থাকিবে ; যতই তোমার চিত্ত রাগ-দেবাদি বর্জিত হইয়া, বিশুদ্ধ ও পবিত্র হইতে থাকিবে— ততই আত্মার 'স্বরূপের' উন্নত-তর বিকাশ হইতে থাকিবে ।

পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্ত্র, মানবাত্মায় উপস্থিত রহিয়াছেন। তিনিই আপনাকে মানবাত্মার মধ্যে প্রকাশিত করিতেছেন। তাই, মানবাত্মায় পূর্ণতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। তাই, মানব আপনার মধ্যে, ব্রহ্মের পূর্ণ স্ফটিকার্থের বিকাশ দেখিতে চায় ।

সংসারস্থ মানবের এইটাই বিশেষ লক্ষণ যে, সংসারের কোন বস্তুতেই ইহার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সম্পাদন করা যায় না। সংসারের কোন ভোগেই ইহার আকাঙ্ক্ষা মেটে না। এক ভোগ সমাপ্ত হইলে, অপর ভোগের আশায় আবার আকুল হইয়া উঠে। বিষয়েন্দ্রিয়-জনিত কোন সুখই, ইহার পূর্ণ তৃপ্তি জন্মাইতে পারে না। ইহার কারণ কি ? কেন এই অতৃপ্তি ? কেন এই উত্তরোত্তর-বর্জিত আকাঙ্ক্ষা ?

এই অতৃপ্তিই প্রমাণ করে যে, আত্মার মধ্যে—সংসারাতীত, বিষয়াতীত কোন বস্তু নিহিত আছে,—যাহাকে আত্মা চায়, যাহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত

* "আত্মসৌন্দর্য্যবস্তুর কাব্য করণ সংঘাতস্ত বক্তাবেন সর্ব্বতঃ প্রকৃতস্ত সন্মার্গে এব নিরোগাঃ । পী, ১০৭/।" "বিশিষ্টঃ কাব্য করণঃ সপ্তকে হি জ্ঞানি সতি প্রজ্ঞাযেবাস্তুতিবৈশারদ্য" দুই-
and "তন্মাত্রং বিজ্ঞানপুত্রাণি স্তম্ভমেব সমাচরত, তথা ইষ্ট-সেহসংযোগোপভোগোক্ততায়"—বু জা ১১৪২
৪৪৪ ৪৪৪২

† "তত্ত্ব বিজ্ঞানপল্লিনন্দনস্ত 'বিজ্ঞানত্ব' শক্তিঃ সাধারণশক্তিঃ বাগ্‌দেহবৈশিষ্ট্য রস-সুই
বিষয়-বিজ্ঞানবিস্তারঃ । ১০ ৪৫ এতৎ 'উক্তাবস্তব' বর্ণনাবাহাবশ্যজিহ্বা—তন্মাত্রং সা কাব্য" ভা
জা, ৭২৩১

• ইতরের ও বৃহদারণ্যকে এইজন্মই বলা হইয়াছে যে, এই পৃথিবী অপেক্ষা আরো উন্নততর
কত 'লোক' (Higher worlds) আছে। এই সকল লোকে গিয়া জীবকে উন্নত ভাবে
উন্নততররূপে, জ্ঞান-শক্তি-সৌন্দর্য্যাদির ক্রমোন্নত বিকাশলাভ করিতে হয়। অবশেষে সে পূর্ণব্রহ্মলোকে
সমর্পিত হয় ।

উহার আকাঙ্ক্ষার নিকৃতি নাই। মানবাকার ইহাষ্ট স্বরূপ। সে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদির ভোগে তৃপ্তি পায় না বলিয়াই মানব, বিষয়-ভোগে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং তাহার বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন সে, আপন স্বরূপ-নিহিত পূর্ণতা-লাভের নিমিত্ত বাকুল হইয়া উঠে। এই আকাঙ্ক্ষা তাহাকে চালিত করেন। তখন সে তাহার সর্বপ্রকার প্রবৃত্তি, কর্ম ও সামর্থ্যকে সেই আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির পথে, সেই একই উদ্দেশ্যে, নাসিত ও নিষিদ্ধ করিয়া লয়। যতদিন না মানব, আপন স্বরূপের মধ্যে, অনন্ত পূর্ণ ব্রহ্ম-বস্তুর পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ না করিতেছে, ততদিন তাহার ক্ষম-বর্ধিনী আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ-তৃপ্তি ঘটিবে না। তাহাকে লাভ করিলেই, মানবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, সকল কর্ম সমাপ্ত হয়; আপন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

“ଅହମକାହାନ୍ତାହସ୍ୟଘୋରେଣ ସାରିତମ୍” ଅହମକାହାନ୍ତଃ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନମିତିବାଚି କୀର୍ତ୍ତୟତଃ...ଅହମକାହାନ୍ତଃ ‘ବୁଦ୍ଧିକାଟୀ’
 କଲୁକାହନ୍ତି ଦୁକଃ” ଶୈଳା ୨୮୮ ୩:୧୧ ବୁ. ଶା. ୫୦:୨୨ “ଅହମକାହନ୍ତଃ ହୁଃ-ଉତ୍ତରୋତ୍ତରଃ କୁହ୍ୟାମକାହନ୍ତି
 ନାହମବିତ୍ତାଦମକାହନ୍ତି” ।

+ "হেভেলিকবিদ্য-কোষে বৈজ্ঞানিক... গণ্য: প্রত্যক্ষনি প্রকৃতি: করণীয়া" আদ্যাদি—গী
 ১৩৮

‡ “কাপালকণ সংঘাত্তম অতীতঃ সর্বতঃ শুক্লমগ্নী সঙ্গাণী গম মিতোপঃ” পী ১৩৭ খ্রিস্টাব্দ-১৭
 তি এতদ্বাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা অরিকম্যা” বৃ, ১।৪।২ উত্যাণি।

১. "আবশ্যমিলিনেন্ত অবিজ্ঞাপেহিত" ইতি ত্বা । "এব পঠ্যপেত্তরকুপ্তাপেত্ত। আবশ্যঃ বক্ত
০কতাঃ গজি স পঠ্য আবশ্যঃ" ইতি ত্বা ১।৩ ৩৩ অতঃপর পণ্ডিত নিকৃষ্টিঃ ॥

୩। "ସବି ଲବମାଶ୍ରମଃ ଯକବିତ୍ୟାବାସବ୍ୟବତୋ ନୟାମଃ" ବ୍ରହ୍ମଃ କାଚିତ୍ୟାକାଞ୍ଚକଃ ଓମକାଞ୍ଚକେ, ମୁକ୍ତବାର୍ଦ୍ଧନସାଧି
 ବୁଦ୍ଧାଂଶରେ:- ଶୈବ ୫ ବିଦ୍ୟା- ବୃହାନ୍ନିବାସିଦ୍ୟା-୧, ନୈବମୁକ୍ତାବିଦ୍ୟା-୨, ମିତ୍ରାକାଞ୍ଚକାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିମାୟମ-
 ସାଧାର୍ଣସାଧି:- ଶ୍ରୀବି ଓମକେ କମଳାକ୍ଷ ବିଦ୍ୟୋଦକ- ସମର୍ପିତ" ଓ ୨ତ୍ରା ୫।୩ ୧୫

‘କଳା ସିନ୍ଧ’ ପ୍ରକାଶନ ଆଣିକ୍ସକର୍ତ୍ତୃତ ପ୍ରାତିମାସକ ନାମ: ମସିହା କିଛି ‘ଆକାଙ୍କର କବିତା’-ର ଓ
ଆଣିକ୍ସକର୍ତ୍ତୃତାଦିବେକେନ କବିସିନ୍ଧାସାହିତ୍ୟାବଳୀରୁପାଞ୍ଚାଶିକା ସଂ ଆକାଙ୍କର କବିତା”-୨୦୧୫

“সুপ্রভাবপতিঃ পুত্রবার্হঃ অমবন্তি-পৰীক্ষ” ইত্যাহ। ২।২১। উক্তক জ্ঞানের ‘পৰীক্ষ’
কলা হইয়াছে। পৰীক্ষ—(i. e. The Supreme End.)

{ଆଦେଶକ - ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପକ କୋମ ବସ୍ତୁକହି ଆହ୍ୱାନରୂପ ହୁଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜ୍ଞାକର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁର ନାମ ନା । କେବଳ, କୋମ ବସ୍ତୁକହି କୋମ କିଛିଟି ଆହ୍ୱାନରୂପ ଚିହ୍ନଟି 'ଆଜ୍ଞା' ବାଟେ ଆହ୍ୱାନରୂପରେ ବିଜ୍ଞାପକ, ଆହ୍ୱାନରୂପକହି ଅବଶ୍ୟକ । ମୂର୍ଖେ ଇହ । ଆସନ୍ତା

অনৈক্য-বাদ ।

ভাষ্যকার এই প্রকারে মানবাত্মার ‘স্বরূপের’ বিবরণ দিয়াছেন । ন’
বুঝিয়া লোকে বলে, শব্দের অনৈক্যবাদের, জীবের স্বরূপকে (Personality)
উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে !!

তৃতীয় অধ্যায় ।

অদ্বৈতবাদে জগৎ কি মিথ্যা ?

আমরা এই অধ্যায়ে আর একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিব । অনেক এত একটা ধারণা পোষণ করিয়া অসিদ্ধেতন যে, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদে জগৎকে অসত্তা, মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । এই যে আমরা নগ্ন নন্দারিসকুল বিচিত্র জগৎ দেখিতেছি, এই যে আমরা প্রতি নিয়ত স্তম্ভ-দুঃখ জন বিষাদাদি অনুভব করিতেছি,— এ সকলই মায়াময়, অসত্তা, অলৌক । সকলই ভ্রান্ত-প্রতীতি মাত্র । একমাত্র একটি সত্তা, আর সবই অসত্তা, অনেকের চিত্ত, পায়ণে অন্ধিত রেখার মত, এই সংস্কারটা, এই ধারণাটা, বন্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে । শঙ্করাচার্য্য নাকি, তাঁহার অদ্বৈতবাদে উহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ? এখন আমরা এই কথাটা চিক্ কিনা, প্রকৃতই শঙ্কর এই জগৎটাকে অলৌক, মায়াময়, অসত্তা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন কিনা, তাহাষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অগ্রসর হইব । শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টবাক্যে, অনেক স্থানে জগৎকে অসত্তা, মিথ্যা, অসার, মায়াময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু তিনি কি ভাবে এই শব্দ গুলির ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা পরীক্ষা করিয় দেখা নিতান্তই আবশ্যিক ।

(১) কিন্তু এই বিষয়টার পরীক্ষার পূর্বে, আমরা একটা বড় পাঠক বর্গের মনে জাগাইয়া দিতে চচ্চা করি । আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, দর্শনশাস্ত্রে “কায়া ও কারণ” শব্দটা পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । “কারণ” শব্দটা দর্শনশাস্ত্রে দুই অর্থে ব্যবহার কর হইয়া থাকে । বস্তু বা জ্ঞান হইলে অভিব্যক্তি ধন্য বা বিকারগুণি, এক অবস্থা হইলে অবস্থান্তর ধারণ করিয়া

থাকে । বিকারগুলির পুরুষিট্ট এই প্রকার । পূর্বাবস্থা অবস্থা বিনষ্ট হটলে, পরাবস্থা অবস্থায় পরিণত হয় । এই পূর্বাবস্থা অবস্থাকে ‘কারণ’ শব্দে নির্দেশ করা যায় । জড় বিজ্ঞান ও মানো বিজ্ঞান এই অর্থেই ‘কারণ’ শব্দটিকে ব্যবহার করিয়া থাকে । শঙ্করাচার্য্য অতি স্পষ্ট কথায় জামাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি ভাস্কর ভাস্কো কোপাও, একপ অর্থে ‘কারণ’ শব্দের ব্যবহার করিবেন না । বস্তুই বল, আর জীব বল, ন বস্তুই বল, -- সকলেরই এক একটা ‘সত্তা’ বা ‘স্বরূপ’ আছে । এই সত্তা চতুর্ভুজ বস্তুগুলি ধর্ম্ম বা গুণ বা ক্রিয়ায় অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । জবস্ত, এই ধর্ম্ম বা গুণ গুলি পুনঃ পুনঃ কপালুর কারণ করে ; এক অবস্থা চতুর্ভুজ অপার অবস্থা প্রভৃৎ করে । পূর্বাবস্থা বিনষ্ট হইয়া, বস্তুমানাবস্থায় আইসে । শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যে স্বরূপ চতুর্ভুজ ঐ সকল ধর্ম্ম বা গুণ উৎপন্ন হইতেছে ; সেই স্বরূপটা, সকল অবস্থান্তরের মধ্যেই আপনার স্বরূপ, আপন একই, বজায় রাখে । পূর্বাবস্থা নাশের সঙ্গে, ঐ স্বরূপটা বিনষ্ট হয় ন । পূর্বাবস্থার মধ্যেও ঐ স্বরূপটা অশূণ্য ছিল, আমার বস্তুমানাবস্থার মধ্যেও সেই স্বরূপটাই অশূণ্য রহিয়াছে । শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি এই স্বরূপটাকেই ‘কারণ’ শব্দে নির্দেশ করিবেন ।। এই ‘কারণের’ বস্ত অবস্থান্তরই চতুর্ভুজ না কেন, উহা কোন অবস্থান্তরের মধ্যেই নিক্ষেপ জায়ায় না ; উহার স্বাভাব্য ও একই (Identity) ঠিক থাকে । তিনি এই স্বরূপ বা সত্তাটাকেই ‘কারণ’ বলিবেন । এই নিয়ম স্থির করিয়া লইয়া, শঙ্করাচার্য্য এই ‘কারণ’ এসং ভজা চতুর্ভুজ অভিব্যক্তি কপা বা বিকার বা ধর্ম্মগুলির মধ্যে ‘সম্বন্ধ’ কিরূপ

* স্বরূপই অবস্থা হইবে । বস্তু একজন বস্তুত্বের । কারণও চ কারণের কারণে স পদার্থই : পদার্থ । আর একটি কল প্রকাশ বস্তু হইবে । এই পদার্থ এক যেমন শঙ্কর ‘কারণ’ শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন অন্তর্ভুক্ত উহাও সঃ পদার্থ এক ‘সম্বন্ধ’ শব্দেও নির্দেশ করিয়াছেন ।

১. নামসঃ উপদ্রুতমানঃ পূর্বাবস্থা উত্তরাবস্থা, কারণে অধুনাগত । অধুনাগতমানানামের অগ্রগতিঃ (1881) ১) নীতাবস্থায়োঃ অধুনাগত কারণভাবোত্তপন্নমানঃ । প্রকাশিত, ১, ১২৭ । “জাগ্রৎ স্বপ্নয়োঃ পূর্বাবস্থাকারণোঃ উত্তরাবস্থা-বিবেকঃ, ন চ উত্তরাবস্থায়োঃ স্বাভাব্যোপকরণঃ” (১৩ ৩১) ইত্যাদি ।

২. “ন চ অবস্থান্তঃ অবস্থান্তরঃ পদার্থঃ ” - “ন চ উপদ্রুতমিতি ” শঙ্কর । পদার্থের বিজ্ঞানভাঃ স্বাভাব্য বস্তুত্বের একত্বসিদ্ধিঃ (১৩ ১২) ইত্যাদি ।

ভাষার আলোচনা করিয়াছেন । আমরা দেখিতে পাউ, তিনি এই সম্বন্ধটা বুঝাইবার জন্য বেদান্তদর্শনের একটা সমগ্র ‘পাদ’ ব্যয়িত করিয়াছেন ।* এত পরিশ্রম তিনি কেন করিলেন ? এই বিকারগুলি, ধর্ম্মগুলি, ক্রিয়া ও গুণ-গুলি যদি তাঁহার মতে ‘মিথ্যা,’ ‘অলৌকিক’ ‘অসভ্য’ হয় ; তাহা হইলে একটা অলৌকিক বস্তুই সম্বন্ধই বা কিরূপে হইবে এবং সেই তথা-কথিত সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য তিনি শ্রমই বা কেন কলিত হইবে ? তিনি নিজেই এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

“দুইটা বস্তুই যদি অলাক হয়, তাহা হইলে, সেই দুই অলাক বস্তুর মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না। আবার যদি, একটা অলাক বস্তু : আর, অপরটা সত্তা বস্তু : এইকথ হয়, তাহা হইলেও, উভয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে না। পরস্পর সম্বন্ধ (Relation) হইতে হইলেই, দুইটা বস্তু (Two related terms) আবশ্যিক, এবং এই দুইটা বস্তুই সত্তা হওয়া চাই” ৷

(২) আমরা এই জগৎটাকেই সবসময় আমাদের উদ্ভিদ-পাশে নিশ্চয়িত
 দেখিতে পাই। অসংখ্য নাম রূপাঙ্কক নিকার জটিল এই জগৎ। এই
 নিকারগুলিকে আমরা দেশ ও কালে অভিব্যক্ত দেখিতে পাই। নিকার-গুলি
 সর্বদা পূর্বসূরী একটা অবস্থা হারা করিয়া, পরসূরী অপরা একটা অবস্থান
 গ্রহণ করিতেছে, দেখিতে পাই। এইরূপে উচ্চা পদস্থার কালা কাল-সূচ
 আনন্দ হইয়া ক্রিয়া করে। শুভবা- আমরা এই নামরূপাঙ্কক জগৎকে, এই
 নিকার-গুলিকে স্বাধীন, স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু বলিয়াই বিবেচনা করি। কিন্তু এই
 জগৎ যখন দেশ ও কালে অভিব্যক্ত তখন ইহা অবশ্যই এমন একটা বস্তু
 বিকাশ, যে বস্তুটা দেশ ও কালের অর্ন্ত। জগৎটা যখন আমাদের সম্মুখে
 অভিব্যক্ত দেখিতেছি, তখন ইহা অবশ্যই কোন বস্তু হইতেই অভিব্যক্ত
 হইয়াছে। ইহা 'শূন্য' হইতে আইসে না। এই পঞ্চাশ কথটা আমরা
 একবারে ভুলিয়া যাই। এই কথটা ভুলিয়া গিয়া আমরা জগৎটাকে একটা
 স্বতন্ত্র বস্তু, স্বাধীন বস্তু, স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু বলিয়াই গ্রহণ করি। আমরা যখন

● ଅକ୍ଷୟାତ୍ମକାୟା, ଚିତ୍ତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ।

† "साम्प्रति" "इ" सवकसि सङ्कलन २० नं. २४३१/२००० स. २४३१/२००० १० १०/१०/१०/१०

କରିয়া ପାରି ଯେ, ଜଗତର ବିକାର ଖୁଲି ଜନସ୍ତ୍ରମୋହେ ଓ ଜନଜୁକାଳେ ବିକୃତ ରହିଯାଉ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ପରମ୍ପରା କାଳୀ କାରଣ ଖୁଲି ବନ୍ଦ ହେଉ ଯା ଫିରିଆ କରିଆ ଚାଲିଯାଉ । ଶକ୍ତରାଜାର ଆମାଦିଗାଢ଼ ବଳିଆ ଗିଆଢ଼େନ ଯେ ଜଗତ୍କେ ଯଦି ଏହିରୂପ ଆଧୀନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅସଂସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ବଳିଆ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମି ପ୍ରକାଶ ଖୁଲି କରିଲେ । ଏ ପ୍ରକାର ଆଧୀନ ଜଗତ୍ ‘ଅସତ୍ୟ’, ‘ମିଥ୍ୟା’ । ଏ ଜଗତ୍ ବଳବନ୍ତ ହେତେ ଅଭିବାକ୍ତ । ଏକତେ, ଏହି ଜଗତର କାରଣ । ଯିନି ଦେଶ-କାଳାତୀତ, ଏହି ଜଗତ୍ ଡାହାଣି ଦେଶ କାଳେ ନିକାଶ । ଏହି ଜଗତ୍ ଡାହାଣି ଅକ୍ତାପର ଅଭିବାକ୍ତି ; ଯୁତବା ଏହି ଜଗତ୍, ଡାହାଣି ହେତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେଉ, ଡାହାଣି ଡାହାଣି ଆଧୀନ-ଭାବେ ପାରିତେ ପାରେ ନା ।

ଏହି କଥାଖୁଲି ଶକ୍ତରାଜାର କି ପ୍ରକାର ବଳିଆ ଦିଆଢ଼େନ, ନିମ୍ନେ ଆମରା ଡାହାଣି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିତେହି । ଡାହାଣି ହେତେ ପାଠକ ଦେଖିତେ ପାଠିବେନ ଯେ ଡାହାଣି ଏହି ଜଗତ୍କେ, ନାୟକପାତ୍ରକ ବିକାରଖୁଲିକେ, କି ଭାବେ ‘ଅସତ୍ୟ’ ‘ମିଥ୍ୟା’ ବଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଆଢ଼େନ ।

(୧) ଜଗତର ନାମ କଥାକ୍ତାକ ବିକାର ଖୁଲି ଆପନା ଆପନି ଆହିସେ ନାହିଁ । ଯୁତବା ଏହି ବିକାର ଖୁଲିତେ ଯେ ଅସଂସିଦ୍ଧ, ଆଧୀନ ‘ବସ୍ତୁ’, ତାହା ହେତେ ପାରେ ନା । ଦେଖାଣେତେ କୋନ ବିକାର ଦେଖିଲେ, ସେହିଆଣେତେ ଦେଖିବେ, ଓ ବିକାର କୋନ ବସ୍ତୁ ବା ଜାଣେରହି ବିକାର । ଏକୋନ ବସ୍ତୁ ବା ଜାଣେର ଅରୂପ ହେତେତେ ଡାହାଣି ଅଭିବାକ୍ତ । ଯୁତବା ଡାହାଣି କୋନ ବସ୍ତୁଟି ଶୟ ହେତେ ବା କୋନ ଜୀବ ନିଶେଷ ହେତେ ଅଭିବାକ୍ତ ଖୁଣ ବା ଅନ୍ୟ । ଡାହାଣି ହେତେ, ତୁମି ଓ ବିକାର-ଖୁଲିତେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଆଧୀନ, ବସ୍ତୁ, ତାହା ବଳିଆ କିକାପେ ୧ ଯେତା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ, ଡାହାଣି ତାହା ହେତେତେ ଅଭିବାକ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଡାହାଣିତେ ଆଶୟ କରିଆ ରଚିଆଢ଼େନ ।

(୧୧) ଯେ ବସ୍ତୁ ବା ଜାଣେର ଅରୂପ ହେତେ ଓ ଖୁଣ ବା ବିକାର ଖୁଲି ଅଭିବାକ୍ତ ହେଉଛି, ତାହାକେ ଡାହାଣି, ତାହା ହେତେ ‘ବିକୃତ’ ହେଉ, ତାହା ହେତେ ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ’ ହେଉ ଡାହାଣି ପାରିତେ ପାରେ ନା ।

• “ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶବ୍ଦର ବିକାର ନାମ ଅଭିବାକ୍ତି ନାମାଧ୍ୟମେତେ ଏକ ହେତେତେ”, ଯୁକ୍ତିକେତୋବ ସତ୍ୟ” — ଶକ୍ତରାଜ, ୨୦୫ ୨୭

୧ “ବସ୍ତୁ ହେତେ ଡାହାଣି” ଯେ ଡାହାଣି ଅଭିବାକ୍ତି ହେତେ ଏକ ଡାହାଣି ବସ୍ତୁ, ନାମାଧ୍ୟମ (କାରଣତ୍ତ୍ୱ) ଗ୍ରହଣେନ, ତତ୍ତ୍ୱତତ୍ତ୍ୱ ବିକାର । ବିକାରତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତ ଅଭିବାକ୍ତି । ଏକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣେନ ଶକ୍ତରାଜ — ଯୁକ୍ତିକେତୋବ, ୨୦୫ ୨୮

(iii) বিকার গুলি যখন কোন বস্তু বা জীবের 'স্বরূপ' হইতে অভিব্যক্তি, তখন উভাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র স্বরূপ থাকিতে পারে না । এই ক্ষণেই বিকারগুলি নিয়ত চকল, অস্থির, পুনঃ পুনঃ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় । ইহারা যে বস্তু বা জীবের ধর্ম বা গুণ, তাহারই স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে । কাজেই, সেই স্বরূপটাকে নাম দিয়া উভাদিগকে বুঝা যায় না । সুতরাং উভাদিগকে সেই স্বরূপ হইতে 'স্বতন্ত্র' বস্তু বলিলে কি প্রকারে ?

এই প্রকারে শব্দবাচী, এই জগৎকে ন এই জগৎ অভিব্যক্তি বিকার-গুলিকে, স্বতন্ত্র, স্বাধীন, অসংস্কৃত বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না । এই জগৎ মীহার অভিব্যক্তি, তাহা হইতে এই জগৎকে 'স্বতন্ত্র' করিয়া লওয়া যায় না । "মকড়মি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া কি মরাচিকাকে ভাবিতে পারা যায়" ? । হাই, এ জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, বিকার-গুলিও—যে বস্তু বা জীবের বিকার, তাহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে ।

(৩) এই সকল আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাউতাহে যে, গিনি দেশে কালাভীত ব্রহ্ম, এ জগৎ তাঁহার "কায়" । শব্দে এই কারণ ও কার্যের সম্বন্ধকে "অনন্ত" থাকে নির্দেশ করিয়াছেন ; জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' হইয়া থাকিতে পারে না, তখন জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' বা 'অন্ত' কোন স্বাধীন অসংস্কৃত বস্তু হইতে থাকিতেছে ন । এই ক্ষণেই এই

• "দুই নষ্ট বস্তুবাং, বস্তুগণ অল্প সাহসে বিকলগা" । — ব্রহ্মসং, ২১৩ ১৪ । কিন্তু "কারণত্ব বিশিষ্ট কালেণ বস্তুগণাভিগোচর" । পৃ. ৩১ ২ ৩ ১৩ । বস্তুগণাভিগোচর । বস্তুগণ, অসংস্কৃতবিশিষ্ট । (বাস-ভাষা) ।

† "স্বতন্ত্ররূপ বাহ্যভেদেণ সত্ত্বং" ব্রহ্ম, ব্রহ্ম উভাভ্যামেব দুই । ১) বস্তুগণ সাংস্কৃতিকেরেণ অস্তাব্যং বস্তুগণাভিগোচর" । পৃ. ৩১ ২ ৩ ১৩ । কারণত্ব বাহ্যভেদেণ অস্তাব্যং । কারণত্ব (ব্রহ্মসং, ২১৩ ১৪,) "নহি ইদানীমপি কালো কাংখ্যভ্রমস্ত্রেণ বহস্ত্রমেব অস্তি ২১৩ ১৭ ।

‡ "নহি যুগ্মভিত্তি ঘটাক্ষঃ সৎ স্থিতি নো অস্তি । ঘটাক্ষঃ । সমাভ্যুদয় সত্ত্বং বিকারভ্যাত্মকত্বং অনুভবেৎ...সত্ত্বোদয়কে অনুভবঃ" (৩১) ।

§ "ভ্রমরময়" অসংস্কৃতকালিতাঃ । ব্রহ্মসং, ২১৩ ১৩)

তুইট কথা মনে করিয়া রাখিতে হইবে যদি 'কারণ ও উহার কাণ্ডকে "এক"ই বস্তু বল, উভয়কে "Identical" বল, তাহ হইলে, কারণ ও কাণ্ড এই শব্দ দুইটান ভেদ উঠিয়া যায়, পাশ্চাত্তা পণ্ডিতেরা আজ যে ভুল করিতেছেন, শঙ্করের টীকাভাষণও বহুশতাব্দী পূর্বে এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কি জানি যদি লোকে, কাণ্ড ও কারণকে Identical বা এক বলিয়াই মনে করে, এই আশঙ্কায় টীকাকারও বলিয়া দিয়াছিলেন যে,

“কারণং পুণ্যং সত্তা শূন্যত্বা সাধাতে,
ন প্রেক্ষ্যতিপ্রায়েণ”* ।

“কাণ্ড বা বিকার গুলি উদ্ভবের 'কারণ' হইতে স্বতন্ত্র নহে,”—শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন যে কাণ্ড ও কারণের সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে,—এই একটা অংশ মনে রাখিতে হইবে । আবার, আর একটা অংশও মনে রাখিতে হইবে, সে অংশটা এই যে —“কারণ, উহার কাণ্ডগুলি হইতে স্বতন্ত্র”† । এই দুইটী কথা এক ন মনে রাখিতে হইবে । এমন ক্ষমত কণা বলাহেও, কেমন করিয়া পাশ্চাত্তা পণ্ডিতেরা—কারণ ও কাণ্ডের সম্বন্ধকে “Identical” বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা আমরা বুঝিতে নিতান্তই অসমর্থ ‡ । শঙ্করের এই সিদ্ধান্তটী মনে রাখিলে, বেদান্তের সর্বত্র ব্যবহৃত “সর্বং সখিনং ব্রহ্ম,” “ব্রহ্মসর্বং সর্বং,” “ইদং সর্বং যদয়মাহ্মা,” “আত্মৈব ইদং সর্বং”§ এই সকল বাক্যের অর্থ, এই এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায়, —অন্যায়সে বুঝিতে পারিল

যেখানেই বেদান্তে “সর্বং সখিনং ব্রহ্ম” এই প্রকারের উক্তি আছে, ভাষ্যকার সেইখানেই বলিয়া দিয়াছেন যে, এই প্রকার উক্তির উদ্দেশ্য অর্থ নহে যে,—ব্রহ্মই —এই বিশ্ব বা জগৎ ; ব্রহ্ম ও জগতে কোন ভেদ নাই । এ সকল উক্তির অর্থ এই যে,—

* অর্থ ২ 'কারণ' বা বিকারদ্বয়ের মিলনের কোন স্বতন্ত্র সত্তা প্রকটিত পাবে না । কারণের সত্তাতেই উহার সত্তা । কারণ ও বিকার উভয়ে একটি বস্তু নহে ।

† “কাণ্ডাত্ত কাণ্ডাভাবা, ন তু কাণ্ডাত্ত কাণ্ডাভাবঃ” ।

‡ শঙ্কর বলিতেছেন “তদ্ব্যবহিকারণস্থগত উপকারণং ব্রহ্ম - তদনং সর্বং সিদ্ধং যথা 'সর্বং সখিনং ব্রহ্মতি' কাণ্ডাক কাণ্ডা ২ অবতিনিবৃত্তির্নৈব ব্রহ্মানং” (ব্রহ্মসংহ. ১ : ২০) । অর্থাৎ

(১) কাগা বা বিকার গুলি উত্থানের কারণ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে ।
কাগা বা বিকার গুলি উত্থানের কারণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে না ।
আর,—

(২) কারণটি কিন্তু, উত্থার কাগা হইতে স্বতন্ত্র, ভিন্ন । কাগাকার ধারণ করিলেও, কারণটি আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় না,— কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না । সকল বিকারের মাধ্যমে, সকল অবস্থান্তরের মাধ্যমে, কারণের একই চিত্র থাকে ।—তবেই পাঠক দেখুন শব্দের মতে এই সকল উক্তির উত্থাই অর্থ পাওয়া যায়।—এই জগৎ, —এককরই অবস্থান্তর, আকার বিশেষ, রূপান্তর মাত্র, উক্ত জগৎ হইতে কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু নহে কিন্তু এই জগৎকার ধারণ করিতেও, এই জগৎর মাধ্যমে ব্রহ্ম, আপন স্বাতন্ত্র্য ও একত্ব হারায় নাট ; কেননা, তিনি জগৎ হইতে স্বতন্ত্র । ভাসাকার বলিয়াছেন যে, যাহারা ব্রহ্ম ও জগৎকে ‘এক’ মনে করে, তাহারা “অনিচ্ছাচ্ছন্ন” । অনিচ্ছাচ্ছন্ন লোকেরাই, পরমাত্মার স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া, পরমাত্মা ও জগৎকে—“এক” বা Identical বস্তু বলিয়া মনে করে । ভাসাকার কেন এ সকল লোককে “অনিচ্ছাচ্ছন্ন” বলিলেন, এখন আমরা, তাহাই দেখিব ।

(৩) অনেকের যুগে একপা একটী কথা সকলদিক্‌ পুনরিত পাওয়া যায় যে, শব্দরাচীর্য্য উত্থার ভাষা, আমাদের জাগরিতবৃত্তাকে ‘সম্প্রাবৃত্তার’ সঙ্গে তুলনা করিয়া, উভয় সম্বন্ধ দুলা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং বুঝা যায়।—এই যে, উত্থার মতে, এ জগৎটা অসঙ্গ, মিথ্যা, অলীক । তাহারা বলেন এতে যে, জাগরিতকালে বুদ্ধি, লব্ধ, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি বস্তুর আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, এবং শব্দ স্পর্শ, সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি । স্বপ্না দর্শনকালে আমরা, এতে জাগরিত কালের মত কত বস্তু প্রত্যক্ষ করি

“সকল অধিকার কতি উত্থ বস্তুভ্যন্তর্য্য পুণঃপ্রতি বিকল্পি কালেন কথং কালেন ব” আদ্যেতে উত্থ
ন কাগা হইল কাগা, জগৎ জগৎ হইল । কত এক কথা উল্লসিত। “কতিপুত্র অধিক ন্যস্তদেশি
অধিষ্ঠানস্ত উত্থ হস্ত । অধিষ্ঠানস্ত কত ২ পঞ্চক সম্বন্ধে ন অধিষ্ঠানস্ত কাগ, বস্তুবস্তু” ।
এবং বস্তুনি অধুনা বস্তুভ্যন্তর্য্য । অতঃপর । উত্থ বস্তুভ্যন্তর্য্য । উত্থ বস্তুভ্যন্তর্য্য । উত্থ বস্তুভ্যন্তর্য্য ।
উত্থ উত্থিন কতিপুত্র । কতিপুত্র কতিপুত্র অধিক উত্থ কত এক কথা উত্থ ন্যস্তদেশি, উত্থ
কতিপুত্র ।

এবং কত বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে । তাঁহারা বলেন যে, শঙ্করাচার্য্য এই দুই কালের অন্তর্ভুক্ত বস্তুগুলি ও তদ্বিসয়ক জ্ঞানকে তুলনা বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন । কিন্তু ইহা কাহারও অবদিত নাই যে, স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুগুলি অসত্য-মিথ্যা । তাহা হইলেই মিথ্যাহেতুে যে, শঙ্কর-মতে জাগরিতকালের বস্তুগুলিও তবে অসত্য, মিথ্যা হইতেছে, অনেকের নিকট এই কথাটা স্থানিতে পাওয়া যায়* ।

আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে, এ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য কি মীমাংসা করিয়াছেন তাহা উপস্থিত করিতেছি । পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, এই তুলনায়, বৃক্ষ, লতাদি বস্তুকে অলোক বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোন কথা নহা হয় নাই । লোকে, ভাল করিয়া শঙ্করের মন্তব্যগুলি তলাইয়া দেখে না । উপর উপর দেখিয়াই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় । তাই এই প্রকার ধারণা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে ।

বৃহদারণ্যকে "অজাতশত্রু ও বালাকির" উপাখ্যানে, জাগরিতাবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার বিস্তৃত বিবরণ আছে । শঙ্করাচার্য্য এই উভয় অবস্থার তুলনা করিয়া যাহা মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই জগৎকে যে অর্থে অসত্য, মিথ্যা বলিয়াছেন, পাঠক তাহা সুস্পষ্ট বৃত্তিতে পাইবেন । তিনি বলিতেছেন —

স্বপ্নে, আমি রাজা হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, সমুদায় দাস দাসী প্রভৃতি পরিজনবর্গ আমার সেবা করিতেছে, আমি নানাকপ কুমুদংখাদি অশুভব করিতেছি, —এই প্রকার বোধ করিয়া থাকি । এ স্থলে প্রশ্ন এই যে, স্বপ্নদর্শনকালে এই যে আত্মা, আপনাকে রাজা বলিয়া বোধ করে, পরিজনাদি দ্বারা পরিবৃত্ত দেখিতে পায়, কুমুদংখাদি অশুভব করিতে থাকে, এই সকল কুমুদংখাদি নানা ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়াই হ' তখন আত্মাকে বুঝা যায় । তবে কি আত্মার ইচ্ছাই 'স্বকপ' ? অথবা, এই সকল কুমুদংখাদি ধর্ম্ম

* ব্রহ্মসংস্কৃত বস্তুগুলিকে লক্ষ্য করিয়া "মিথ্যা" বলি বস্তু হইতেছে কি হ' তাহা উচ্চাভিধানে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই ।

বা অবস্থা হইতে আত্মার একটা 'স্বরূপ' স্বরূপ আছে ? শঙ্কর বলিয়াছেন যে কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সকল অবস্থা-বিশিষ্ট যে, সেইট আত্মা । রাজা বলিয়া বোধ, দাস দাসী প্রভৃতির দর্শন, সুখ দুঃখাদির অনুভব এই সকল ধর্ম্য বিশিষ্ট যে, সেইট আত্মা । এ সকল ভাড়া আনার, আত্মার একটা স্বরূপ 'স্বরূপ' কোথায় ? এই গুলি লইয়াই ট আত্মা । শঙ্কর এই কথার উত্তরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'না, এই সকল সুখ-দুঃখাদি বিবিধ ধর্ম্য, কখনই আত্মার স্বরূপ হইতে পারে না । এই সকল দাস দাসী প্রভৃতি পরিজন, রাজ্য ধনাদি বস্তু, সুখ দুঃখাদি, —কখনই আত্মার 'স্বরূপ' হইতে পারে না । অর্থাৎ, এই সকল বস্তুর যে জ্ঞান হয়, এই সকল বস্তু ও বস্তুর বোধকে যদি আত্মার 'স্বরূপ' বলিয়া মনে কর, তাহা তটলে আমরা বলিব যে, আত্মার স্বরূপ ভাবে এ সকল বস্তুর 'সদা' নাই, উহার আত্মার উপরে 'মিথ্যা' 'আবোপিত' হইয়া থাকে মনে । আত্মার যেটা প্রকৃত স্বরূপ, উহা এই সকল বস্তু ও বস্তুর বোধ হইতে 'স্বরূপ' । জাগরিত কালের বস্তু ও বস্তুর বোধ সম্বন্ধেও উহাই বুদ্ধিতে হইবে । উহারও আত্মার স্বরূপ নহে, আত্মার স্বরূপ যেটা, তাহা এই সকল ধর্ম্য বা অবস্থানুরূপ মতোও আপন 'স্বাভাব্য' চিত্ত রাখে ।

পাঠক, শঙ্করের এই সকল কথা শুনিয়া মনে হইতে পারে যে, শঙ্কর জাগরিতাবস্থায় দৃষ্ট বা অনুভূত বস্তু বা বস্তুর জ্ঞানকেই 'মিথ্যা' বা অবিকল্পমান বলিতেছেন না । স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু বা বস্তুর বোধকেও তিনি অসত্য, মিথ্যা বলিতেছেন না ।

• এই স্থলের এই 'মিথ্যা' শব্দটা এবং 'অবিকল্পমান' শব্দটা দুইটাই মনে করিয়া রাখিয়া লক্ষ্য রাখিতে হবে যে শঙ্কর জাগরিত বস্তুগুলিকেই 'মিথ্যা' ও 'অবিকল্পমান' বলিতেছেন না বরং এই

"উক্তাৎ স্বপ্নে, মৃগাদ্যাবোপিতঃ এবং অকৃতকৃত্যস্বয়ং যাক অবিকল্পমানঃ এবং সমুদ্রঃ তদা জাগরিতাবস্থাপি —ইতি অদ্বৈতবাদঃ" ।

তিনি বলিতেছেন এই যে, এই সকল সুখ, দুঃখ, দর্শন বস্তুগুলিকে যদি অকৃতকৃত মনে করা হইতে উহার আত্মার স্বরূপত্বকে বিকল্পমান নহে, অর্থাৎ মনে করিব উহাটি ও অকৃতকৃত মনে বলিতে মনে করে । অকৃতকৃত মনে অবিকল্পমান বলিতেছেন ।

এখানে আর একটা বিষয় লক্ষ্য কর কর্তব্য । আত্মার ‘স্বরূপটি’ যে এই সকল স্তম্ভ ভূতাদি বিবিধ ধর্ম বা অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র, উভারাই যে আত্মার স্বরূপ নহে, তাহা বলিতে গিয়া শঙ্কর তিনটা সুন্দর যুক্তি দিয়াছেন । যুক্তি কয়েকটি এই—

(ক) “বাবিচারদর্শনাৎ” ।—স্বপ্নে আত্মায় যে সকল ধর্ম উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছে, উভাদিগকে আত্মার স্বরূপ বলা যায় না । কেননা, ইহার পরিবর্তিত হয়, রূপান্তরিত হয় । স্বপ্নে উভাদের যে আকার, যে রূপ দেখিতেছি, জাগিয়া উঠিলে আর সে রূপ, সে আকার থাকিলে না । কিন্তু যেটা যাহার ‘স্বভাব,’ বা ‘স্বরূপ,’ তাহার পরিবর্তন করা যায় না । সুতরাং উভাদিগকেই আত্মার স্বরূপ বলিতে পার না ।

(খ) “দৃশ্যহাৎ” ।—এ সকল স্তম্ভ ভূতাদি ধর্মকে আত্মা স্বপ্নে নিজের ‘বিষয়’ রূপে—object—দৃশ্যরূপে, অনুভব করিয়া থাকে । দৃশ্য বস্তু হইতে উভার ‘জ্যোতি’ অবশ্যই স্বতন্ত্র । সুতরাং উভাদিগকে আত্মার স্বরূপ বলিতে পার না ।

(গ) “বস্তুস্তুর সম্পর্ক-অনিত্বাচ্চ” ।—এ সকল ধর্ম বা বিকার যে আত্মাতে উদ্ভিক্ত হইয়াছে, তাহা অথ বস্তুস্তুর সঞ্চিত সংসর্গের ফলে বা কারণান্তুর-যোগে । যাহা অথ কোন কারণের সম্পর্কে আসায় উৎপন্ন হয়, তাহাও অনিত্য, সেই কারণটি চলিয়া গেলে আর উহা থাকিলে না । সুতরাং এই ধর্ম গুলিকে আত্মার স্বরূপ বলিতে পারা যায় না । আমাদের জাগরিত-কালেও, বিষয়ে-ক্ষিয়যোগে যে সকল ধর্ম বা ক্রিয়া উদ্ভিক্ত হয়, সেগুলিও, এই সকল হেতুতে আত্মার “স্বরূপ” হইতে পারে না ।

✓ পাঠক তাহা হইলেই দেখিতে পাউতেছেন যে, শঙ্কর স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুগুলিকে বা জাগৎ-দৃষ্ট বস্তুগুলিকে ‘মিথ্যা’ বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই । আত্মার যেটা প্রকৃত স্বরূপ সেটা যে সকল ধর্ম বা গুণ হইতে স্বতন্ত্র । যাহারা অনিচ্ছাচ্ছন্ন তাহারাই এই ধর্ম বা গুণ গুলিকে আত্মার উপর “আরোপিত” করিয়া লয় এবং উভাদিগকেই আত্মার স্বরূপ বলিয়া মনে করে । কারণান্তুর-যোগে আত্মায় যে সকল ধর্ম বা ক্রিয়া বা গুণ উদ্ভূত হইয়া উঠে, সে সকলের মধ্যে আত্মার একই ও স্বাভাব্য পরিচ্ছূট থাকে । ইহা ভুলিয়া, অনিচ্ছাচ্ছন্ন লোকেরা,

উদাহরণকেই আত্মার স্বরূপ বলিয়া বোধ করে। ইহাকেই বেনায়েন "অধ্যারোপ" বলে। ইহা মিথ্যা, অসত্য। সকল ভাষাকার এই ভাবই ধর্মীগুলিকে মিয়া, অসত্য বলিয়াছেন * ।

(৬) কাহা ও কাহারের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন যে, প্রত্যেক বস্তু বা জীবের একটি স্বতঃসিদ্ধ 'স্বরূপ' ; এবং উহার একটি 'সম্বন্ধি রূপ' আছে না। যখন একটি বস্তুর বা জীবের, অপর একটি বস্তুর সহিত বা অবস্থার সহিত বা কোন ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ হয়, — সেইটাই উহার 'সম্বন্ধি রূপ'। অপর কাহারও সহিত সম্পর্ক হইলেই যে, ভদ্রযোগে বস্তুর বা ব্যক্তির 'স্বরূপ'টা একটি স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে তাহা নহে। ঐ স্বরূপটির কোন হানি হয় না। সুতরাং প্রত্যেক বস্তু বা জীব, অপর কাহারও সহিত সম্পর্কে আসিলেও, উহার আপন স্বরূপটি ঠিকই থাকিয়া যায়। বস্তু বা জীবের, নিজের একটি স্বরূপ না থাকিলে উহা অপর বস্তুর সহিত সম্পর্কে আসিলে কি প্রকারে? স্বরূপ না থাকিলে, অপরের সহিত সম্পর্ক হইবে কাহার ?

শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অপর কোন বস্তুর সহিত সম্পর্ক হইলে, একটি বস্তুর অবস্থান্তুর উপস্থিত হয়। এই অবস্থান্তুর উপস্থিত হওয়াতে, বস্তুর যেটা প্রকৃত 'স্বরূপ', সেটা আপনাকে চায় না। উহা আপনাকে চারাইয়া অবস্থান্তুরিত হইয়া উঠে না। অল্প কাহারও সহিত সম্পর্কে আসিয়া, উহার বহু প্রকার অবস্থান্তুর উপস্থিত হউক না কেন, ঐ

* বেদ, দ্বন্দ্ববচন ৩২০, "স্বতঃ স্বাভাৱ্যং স্বকৃতং স্বভাবং বহু বলাতান" তিনি তথ্য বলিয়াছেন যে, যাহা বস্তুই হোক আর আধ্যাতিক বস্তুই হোক ইহাভিন্নক মিয়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এই বস্তুগুলিকে ত্রৈলোক্য উপরে আরোপ করা হইয়া থাকে। ত্রৈলোক্য ব্যতীতও একই ভূমিমা, ভগবৎপাদকর্তৃ ত্রৈলোক্য বস্তু বলিয়া বোধ করা হয়। এইভাবে আরোপিত ভগবৎ মিথ্যা অসত্য। ঐতিহাসিক ভাষ্য লক্ষ্য বলিয়াছেন যে, "নাম রূপ আত্মার ধর্ম বা স্বরূপ হইতে পারে না, যোকে কিয় নাম-রূপকে আত্মার বস্তুভাৱ্য করিয়া কহে "নাম রূপে ত ব আত্মকমে"..... তে ত পুনঃ কল্পিতে" (২১৮) ।

† বস্তুর স্বরূপ ও সম্বন্ধি রূপ—Each object is for itself as well as for others, স্বরূপ—Substantial existence, সম্বন্ধি রূপ—Adjectival existence,

সকল অবস্থান্তরের মাধ্যমে উভা আপনাকে একই ও স্বাভাবিক বস্তুয় পরিণত করে।
উই আপন অরূপকে ভাবিয়ে, স্বভাব একটা বস্তু হওয়া উঠে না। আপন
অরূপকে ভাগ করিয়া, উভা, আপনার কাছারও সম্পর্কে আসিয়া একটা নতুন
বস্তু হওয়া উঠিল, উই যদি মনে করে, উই হউলেন, উই করিলে। শব্দ
উইকে 'মিশা' বলিয়াছেন।

১/ অবিচ্ছিন্ন লোকেরাই এই প্রকারে উল্লিখিত থাকে। অবিচ্ছিন্ন
লোকেরাই মনে করিয়া থাকে যে, বস্তু বা জীবের অরূপটা আপনাকে ভাবিয়ে
অবস্থান্তরিত হয়; অরূপের আবার স্বাভাবিক কোথায়? যে নানা অবস্থায়
পরিণত হয় সে নানা অবস্থানিশিষ্ট, ধর্মবিশিষ্ট হয়, সেই-ই বস্তু বা জীব।
আবার বস্তু বা জীবের স্বভাব অরূপ কোথায়? অবিচ্ছিন্ন লোকেরা এই
ভাবে বস্তু বা জীবকে দেখে। কিন্তু একপ বস্তু বা জীব নাট, একপ বস্তু
বা জীব প্রকৃতই মিশা, প্রকৃতই অসত্য।

শব্দরাচনা এই মূল্যবান ভাষা এই প্রকারে বলিয়া দিয়াছেন

(৮) অরূপ এবং সম্বন্ধ-রূপ বস্তু: একই বস্তুকে নানাভাবে ও নানা
আকারে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অরূপ: দেবদত্ত একই লোক। কিন্তু
অল্প দশটা অবস্থায়ও বা বস্তুযোগে, সেই একই দেবদত্তকে, লোককে কখন
বালক, কখন যুবা, কখন স্বামীর বলিয়া থাকে। আবার কখন বা উইকেই
পিতা, পুত্র, পৌত্র বলিয়া থাকে। আবার ঐ একই দেবদত্ত কাছারও বা
ভ্রাতা, কাছারও বা ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে।

(৯) রেখা বা বিন্দুও একই বস্তু। কিন্তু স্থানের ক্ষেত্রে, স্থানের
সম্বন্ধে পড়িয়া, - ঐ একই রেখাকে কখন লোকে একশত, কখন এক সহস্র,
কখন লক্ষ, কখন শ্রদ্ধা শব্দে নির্দেশ করিয়া থাকে।

১. "সকলগত: পরমেশ্বর:—এক: স্বতন্ত্র: কই ভাব।

২. একইসি অরূপ-বস্তুভেদেপক্ষে, জীবন-বস্তু প্রত্যক্ষণ-বস্তু, যথা একইসি সন দেবদত্ত,
লোক অরূপে সম্বন্ধ-রূপ আপেক্ষা, আনক এক একই স্থান স্থানিত, অসুখ-রূপে, সৌখিন, বালক
যুবা স্বামি, পিতা পুত্র: পৌত্র: ভ্রাতা ভ্রাতা ইতি। উক্তগত: ২২১৭। "বস্তু দেবদত্ত এক এবং সন
অবস্থান্তর-যোগে অনেক বস্তু প্রত্যক্ষণ-কৃত হইতি"। ২২১৭।

৩. "যথা একইসি সন রেখা স্থানভেদে নির্দিষ্টমান, এক স্থান-সহ সহস্র বিংশ-প্রত্যক্ষণ-বস্তু
কইতি" (২২১৭)। শব্দ Decimal notation কইতি।

(১) একটি উৎপন্ন কখন নীল, কখন সোজিত, কখন খেত বলিয়া কথিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । একটি দ্বারা বিশেষণের ভেদে, কত আকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে * ।

(২) অথ্য কোন বস্তুর সত্ত্বি সম্পর্কে আসিয়া, কোন বস্তু বা জীব বিশেষ একটা অবস্থা ধারণ করিল বলিয়াই সে, সে একটা স্বতন্ত্র বস্তু বা জীব হইয়া উঠিল, উহা মনে করা নিতান্তই ভ্রম । কেন না, স্বরূপতঃ সে পূর্বেরই যা' ছিল, এখনও তাহাট আচ্ছ । অবস্থাগুলি, সেই স্বরূপকেই ক্রমে ক্রমে বিকশিত করে, অবস্থার ভেদে, স্বরূপের ভেদ হয় না । দেবদত্ত যখন হস্তপদ সংকুচিত করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহাকে দেবদত্ত বলিয়া, আর যখন সে হস্তপদ প্রসারিত করিয়া আনন্দে নৃত্য-পরায়ণ, তখন তাহাকে যক্ষদত্ত বলিবে ইত্যাদি কখনই সম্ভব হইতে পারে না + । এতরূপ, তখন যখন দধির আকার ধারণ করে, তখনও সেই দুধ স্বরূপতঃ দুধই থাকে † । অতি ক্ষুদ্র নটরাজ যখন, কাচির চটতে আপন মেহ-গমনের উপযোগী উপাদান সংগ্ৰহ করিয়া ভ্রম্যমাণে ক্রমে অকুরূপে, পরপুষ্পাদিকপে পরিণত হয়, তখনও স্বরূপতঃ সে বীজ, অকুরাদি অবস্থাদ্বারা যাহা আপনাকে চারাইয়া ফেলে না § । প্রত্যেক অবস্থার সম্পর্কে আসিয়া, উহা, একটা একটা স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না ।

অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাউতেছে যে, যক্ষ আপন স্বরূপ পরিভ্রাণ করিয়া, এই নাম রূপাদি বিকারের সম্পর্কে, একটা স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠেন না ‖ । নাম রূপাদি বিকারগুলি, যক্ষ হইতেই অভিব্যক্ত

* কথ্যঃ কখন, বোঝিলি বস্তুঃ নীলমৎপন্ন । উপি হব সিন্ধু ভেদে তেম বিশেষণেন প্রতীকমান্বয়ে ।
সেই দ্বারা-স্বর্ণবোঃ কথ্য প্রতীকিত্বিৎ । উপায় দ্বারা-স্বকতাঃ কখন ২ : ১১৭

† অথি বিশেষণসম্পন্নমাত্রম বস্তুনকে ভবতি । নতি দেবদত্তঃ সংকুচিত হস্তপদেঃ প্রসারিত হস্তপদেঃ বিশেষণে বৃত্তমানাদি বস্তুনকে গচ্ছতি । অ বোঝি প্রস বিজ্ঞানায় । হস্ত প্রতীকিত যদেক সংস্থানাদি লিঙ্গবীনা । অ বস্তুন ই ভবতি, যদ লিঙ্গা যদ ভাবঃ ইতি প্রস বিজ্ঞানায় । একপত্র ২ : ১৮ ।

‡ "নান্যত্রৈব (৫২ : ২) । কীরাতীমামলি কথাকার সংকুচিত প্রত্যাকতাঃ" ২ : ১৮ । "স খীরজ মর্কোপমর্কেন চখিতাবপতিঃ" বৃহৎ জা', ৩৩৩) ।

§ অকুরূপাম, নামসি বটব নামীন সম'নক উপবহনাক্তে পশিতান অকুরূপিত্যাবন বস্মনোক্ত-
ত পশ্যন্তী কখন জা' । ইত্যাদি । একপত্র ২ : ১৮ ।

হইয়াছে । কিন্তু ইহাদের সম্পর্কে, তাঁহার স্বরূপের কোন ভাষা হয় নাই । নামরূপাদি বিকারের মধ্যে, সকল পরিবর্তনের মধ্যে, প্রাণের স্বরূপটা ঠিকই থাকিতেছে । তাঁহার স্বরূপের একই ও স্বাভাব্য নমুনা হইয়া সাইতেছে না । এই অভিব্যক্ত নাম রূপাদির সম্পর্কে আসিয়া তাঁহার 'স্বরূপটা' অক্ষরপ হইয়া উঠিল বলিয়া যদি মনে কর, তবেই ভুল করিলে ।

যদি মনে কর যে, এই জগৎটা যখন অভিব্যক্ত হইল তখন, প্রাণ আপন স্বরূপ ভাগ করিয়া এই জগৎ নামক একটা 'স্বল্প বস্তু' হইয়া উঠিলেন, তবেই ভুল করিলে । এ প্রকার জগৎ, অসত্য, মিথ্যা ন ।

১। অবিত্যাক্ত লোকেরা এই জগৎকে প্রাণের উপরে "আবোপিত" করে, এবং তাঁহার 'স্বাভাব্য' ভুলিয়া গিয়া, এই জগৎটাকে একটা স্বল্প বস্তু বলিয়া মনে করে । প্রকৃত কথা এই যে, অপর কাচাবও সচিৎ সম্পর্ক হইলেও স্বরূপটা ঠিকই থাকে । প্রাণের স্বরূপ হইতেই নাম-রূপাদি বিকারগুলি অভিব্যক্ত হইয়াছে । এই সকল নাম-রূপাদি বিকারের সম্পর্কে, প্রাণের স্বরূপটা আপনাকে জানাইবে, একটা স্বল্প বস্তু হইয়া উঠিল না । শব্দ বলিয়া দিয়াছেন যে, 'সম্বন্ধি কপের মধ্যেও, 'স্বরূপ'টা আপনাকে জানায় না । অবিত্যাক্ত লোকেরা কিন্তু এই জগৎটাকে একটা স্বল্প বস্তু বলিয়াই ধরিয়া লয়, মনে করে যে, প্রাণের 'স্বরূপ'টা ধরিয়া গিয়া, একটা সম্পূর্ণ সুতন বস্তু (এই জগৎটা) যেন উপস্থিত হইয়াছে । শব্দজাচার্য, এই প্রকার জগৎকে অসত্য, মিথ্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও, লোকে তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই !!

পাঠক শব্দরের এই সিন্ধাশ্রুটি দেখিলেন । এই জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই যে, প্রাণ আপনার স্বরূপকে জানাইবে, একটা স্বল্প বস্তু হইয়া

১। সুবিপ্লবের স্বরূপ (এক পৃষ্ঠা, কলকাতা ২০১২) । জিবি বসুগুপ্ত (Jibibhusan) ।
ইউ.এ. বসু (Udayan) ।

২। 'সকল এক বস্তু' সত্য হইলেও ৫ জনের ৫ হইবে ৫ ও ১২

৩। 'যদি' প্রকাশ্যকাল পর্যন্তই অস্বাভাবিক লজ্জার উপাধি সঞ্চিত হইবে অস্বাভাবিক ন চ
অস্বাভাবিক অবিলম্বেই হইবে ২২২ ৩৩৩ ৪ ৫

উঠিয়াছেন, তাহা নহে । এই জগৎের অঙ্গাঙ্গ, সাহায্য স্বরূপটী ঠিক আছে । তিনি আপন স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই, এই জগৎকারে অবিদ্যাকৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং জগৎকে পূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে লইয়া যাউনোছেন । ইহাতে সাহায্য স্বরূপের সত্যতা বা এককের কোনটো জানি হয় নাই * । আপন সত্যতা চারাইলে, তবে ৩ অক্ষরস্বরূপ যোগে তিনিও, অক্ষর বস্তু হইয়া উঠিবেন ?

(৭) শঙ্কর-ভাষ্যের অনেক স্থলে, কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । অনেক এই শব্দ গুলি দেখিনামাত্রই মনে করিয়া লইয়াছেন যে, শঙ্কর এই জগৎকে ও জগৎের নাম-রূপাদি বিকার-গুলিকে অলৌক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন । এই শব্দগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা নিত্যানু আবশ্যক । প্রিয় পাঠক, আমরা এই শব্দ কয়েকটার উল্লেখ করিতেছি : এবং শঙ্করাচার্য্য কি অর্থে এই শব্দগুলির ব্যবহার করিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি । শঙ্কর কি অর্থে এই শব্দগুলির ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই, সেই সকল স্থানে, বলিয়া দিয়াছেন । যে ব্যক্তি যে শব্দ বা যে কথাকে নিজে যে অর্থে ব্যবহার করেন, সেই শব্দকে ও সেই কথার সেই অর্থটাই গ্রহণ করা কর্তব্য । তাহা না করিয়া, নিজের মনোমত অর্থ করা উচিত নহে । আমরা একে একে শঙ্করের ব্যবহৃত সেই শব্দগুলির উল্লেখ করিতেছি । পাঠক নিজেই বিচার করিয়া দেখিবেন, এই সকল শব্দদ্বারা শঙ্কর এই জগৎটাকে উড়াইয়া দিয়াছেন কিনা ।

(৮) পাঠক শঙ্কর-ভাষ্যের অনেক স্থলে দেখিতে পাইবেন যে, “এই জগৎ অবিদ্যাকল্পিত”, “নামরূপ গুলি অবিদ্যা প্রভৃৎপদ্যাপিত” ; “নাম রূপাদির ভেদ অবিদ্যাকল্পিত” , “নাম রূপাদি উপাদির পরিচ্ছেদ অবিদ্যাকল্পক” এই প্রকার উক্তি আছে । এই “অবিদ্যাকল্পিত” কথাটার ব্যবহার দেখিয়াই অনেক এই জগৎকে অলৌক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাতিয়াছেন । কিন্তু শঙ্করের অভিপ্রায় তাহা নহে ।

* ‘নামস্মি ক, বাস্তবতা ইতিচরণে উপাদি যৎযৎকপ পূর্বকঃ তদ্ব্যবহাতি’ — বৃ. ছা. ৪. ১. ১ “তথা বুল-
কারণমেব সা অস্তাৎ আদ্যাৎ তেন তেন কাৰ্য্যাকারেণ বটবৎ সর্বত্র বহু রূপবৎ প্রতিপদ্যতে” —
বেদান্ত সাধা, ২।১।১০ ।

এই “অবিজ্ঞা” শব্দটী বেদান্তদর্শনে কি অর্থে ব্যবহৃত হইবে, শঙ্করাচাৰ্য্য তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যের ভূমিকায়, সর্বপ্রথমেই আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন । ভূমিকায়, অবিজ্ঞাশব্দের অর্থ নির্দেশ করার এই উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল যে, তিনি বেদান্তদর্শনে ও অন্যান্যস্থানে যেখানেই “অবিজ্ঞা” শব্দটী ব্যবহার করিবেন, সর্বত্র সেই অর্থেই উহাকে বুঝিতে হইবে । কিন্তু একথাটা ভুলিয়া, ‘অবিজ্ঞা-কল্পিত’ শব্দটী দেখিয়াই, অনেক সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন যে, তবে ত শঙ্কর, জগৎ ও জীবকে অলীক, মিথ্যা বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন !!

কি অর্থে শঙ্কর, ‘অবিজ্ঞা’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ?

আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, শঙ্কর ভাষ্য হইতে পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি যে, বিষয়েন্দ্রিয় যোগে, আত্মায়, কতকগুলি গুণ, ধর্ম বা বিকারের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, এবং এই সকল গুণ বা ধর্মের মধ্যে, আত্মার যেটি স্বরূপ, সেটী অবিকৃত থাকিয়া যায়, তাহার স্বাতন্ত্র্য ও একত্ব পরিস্ফুট থাকে । এই ধর্ম বা বিকার-গুলি আত্মায়, ‘ক্ষেয়’-(Object) রূপেই অনুভূত হইয়া থাকে । স্বরূপটী স্বতন্ত্র বলিয়া, আত্মা উহাদের ‘স্বাত্তা’ (Subject) । (কিন্তু এই ধর্ম বা বিকারগুলিকে আত্মার উপরে “অধ্যারোপিত” করিয়া যদি আত্মার সেই ‘স্বাত্তা’টাকে বিলুপ্ত করিয়া, ঐ ধর্ম বা বিকারসমষ্টিকেই আত্মা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে—ইহারই নাম “অবিজ্ঞা”*) অবিজ্ঞার প্রভাবে, আমরা আত্মাকে এইরূপেই মনে করিয়া লই । ‘ক্ষেয়’ বিকার বা ধর্মগুলির মধ্যে, ‘স্বাত্তা’ আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও একত্ব সর্বদাই পরিস্ফুট থাকে,— একথাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই । একটা বাস্তব বস্তুর সম্পর্কে, আত্মায় ‘দ্রুঃখ’ নামক একটা অবস্থান্তর উদ্ভিক্ত হইল । এই অবস্থান্তর-যোগে আত্মা যেন দ্রুঃখাকারধারী একটা স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠিল, ‘দ্রুঃখী’ হইয়া উঠিল । কিন্তু ঐ অবস্থান্তরের মধ্যেও, আত্মা যে স্বতন্ত্রই রহিয়াছেন, এ কথাটা আর আমার মনে উদ্ভিত হইল না ।

* Paul Deussen প্রকৃতি পণ্ডিতেরা শঙ্করের ব্যবহৃত এই ‘অবিজ্ঞা’ শব্দের অর্থটী ভুলিয়া গিয়া — অবিজ্ঞাকল্পিত প্রকৃতির ‘মিথ্যা’ (unreal) অর্থ করিয়াছেন ।

† যদুপি আত্মা নিরালস্যঃ, তথাপি অধ্যারোপিতঃ তন্নিব্ধং বহু-লব্ধং বেহেজ্জিত-অজোবুদ্ধি-বিষয়বেশনা লক্ষণা” ব্রহ্মসূত্রঃ ২.২.২ । “ময়া-মাত্রাঃ হি এতৎ মলম্বনঃ অবস্থান্তরং বহু-অবস্থানং ।

“পুরুষাণামবিবিধ কলেশা তদুপলম্ব্যঃ সূক্ষ্মে ব্রহ্মপাপতিকচ্যতে” — ব্রহ্মসূত্রঃ ।

অন্ধ সন্দেহেও আমরা এই প্রকার ভুল করিয়া থাকি । প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে, ব্রহ্মের একটা স্বতন্ত্র ‘স্বরূপ’ আছে । এই স্বরূপ হইতেই তাঁহার উচ্ছাবসৃতঃ, নাম-রূপাত্মক জগৎ অভিব্যক্ত হইরাছে । এই নাম-রূপাত্মক বিকার-গুলি অভিব্যক্ত হওয়াতে, ইহাদের যোগে, তাঁহার স্বরূপটা আপনাকে হারাতিয়া, একটা স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে নাই । আমরা কিন্তু “অবিজ্ঞান” প্রভাবে এই বিকার-গুলিকে তাঁহার উপরে “আরোপিত” করি, এবং তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া তিনি যেন এই বিকারগুলির যোগে একটা স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠিয়াছেন, ইত্যই মনে করি । প্রকৃত-পক্ষে, অন্ধ এই জগৎ হইতে স্বতন্ত্র । এই নাম-রূপাদি বিকারের মধ্যও, সকল পরিবর্তনের মধ্যও, তিনি স্বতন্ত্রই রহিয়াছেন ।

শঙ্কর বলেন যে, অবিজ্ঞান কাণ্ডই এইরূপ । যখন এই জগৎটা অন্ধ হইতে অভিব্যক্ত হইল, তখন, আমাদের মনে হয় যেন, এই অভিব্যক্ত জগতের যোগে, অন্ধ—একটা সম্পূর্ণ ‘স্বতন্ত্র বস্তু’ হইয়া উঠিলেন । অন্ধ বস্তুর যোগে তিনিও যেন অন্ধ হইয়া উঠিলেন,—একটা ভিন্ন বস্তু হইয়া উঠিলেন । আমরা মনে করি যে, তাঁহার স্বরূপটা মরিয়া গিয়া, একটা সম্পূর্ণ নূতন বস্তু (এই জগৎটা) যেন উপস্থিত হইল । এইরূপে আমাদের চৃষ্টি, কেবল এই বিকার-গুলিতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে । এই বিকার-গুলিকে, অন্ধ হইতে যেন স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়াই মনে হইতে থাকে* । এই প্রকারে, তিনি যেন প্রত্যেক বিকারের যোগে, একটা একটা স্বতন্ত্র বস্তুরূপে দেখা

* “এবং প্রত্যেক সৌর অতুল্য পাদি সম্পদাৎ অসুহৃদাভিত্যামিব প্রতিপল্লভে, এবং ব্রহ্মণি পৃথিব্যাচ্যাপাদি সম্বন্ধাৎ তদাকারভামিব প্রতিপল্লভে” ব্রহ্মসূত্র ৩২।১৪ ১৮ । “পূর্ণ ব্রহ্ম তদেব—কার্যতঃ সাক্ষ্যাপাদিন দৃশ্য অবিজ্ঞান তদ্ব্যং পরমার্থব্রহ্মণাৎ অজ্ঞানিব প্রত্যাবকাশমান” ১০ অবিজ্ঞানকৃতঃ কৃতমাত্রাপাদিসংসর্গঃ অজ্ঞানব্রহ্মণি দিব্যকৃতঃ” ইত্যাদি বৃহ সূত্রা, ৪ ২।২ ।

“আত্মনো বস্তুস্বরূপ প্রত্যাপনালিকা” অবিজ্ঞান । অজ্ঞানিব আত্মনো বস্তুস্বরূপিব অবিজ্ঞান প্রত্যাপনালিকাঃ প্রকৃতিঃ । অজ্ঞানেন ব্রহ্মণঃ পরিকল্প্যমানানি অজ্ঞানি” (বৃ. সূ. ৪ ২।৩১ ৩২) । “মিত্যেতি চি অবিজ্ঞানঃ সর্বত্র অতদ্বিৎসইব প্রত্যাবকাশতে” (৩।১ ২১) । পাঠ্যকার একটা নিবৃত্ত লক্ষ্য করিতে এখানে অনুগ্রহ করিতেছি । এই সকল “ইহ” শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া Paul Deussen বলিয়াছেন যে শঙ্কর অগতের বস্তুগুলিকে মিথ্যা বলিয়া উচ্চাখিয়া দিষ্টাছেন । Paul Deussen শঙ্করের প্রাচল্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া আমাদের বিষাদ ।

দিলেন । শঙ্কর ইহাকে ‘অবিচার কল্পনা’, ‘মিথ্যা জ্ঞান’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

কিন্তু আমরা অবিচার প্রভাবে, বুদ্ধির দোষে, বস্তুকে নানা অংশে বিভক্ত, নানাবিকারবিশিষ্ট মনে করিতেছি বলিয়াই কি, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহাই ভুট্টিয়াছেন ? আমরা বুদ্ধির দোষে যাহাই মনে করি না কেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে আপন স্বাভাব্য জ্ঞান নাহি । তিনি আপনি অসিকৃত থাকিয়াই জগতে প্রসিষ্ট আছেন এবং জগতের বিকার-গুলিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন । তিনি এই বিকার যোগে, কোন স্বতন্ত্র বস্তু ভুট্টই উঠেন নাহি । সুতরাং এই জগৎ—স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু ভুট্টে পারেন না, ক । তাহাকে ভাঙিয়া, তাঁহা ভুট্টে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে গেলে, জগতের বিকারগুলি ধূলিচূর্ণতঃ বসিয়া পড়িবে ৮ ।

পাঠক তাহা ভুট্টিলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, শঙ্কর কি ভাবে এ জগৎকে অসত্তা, মিথ্যা বলিয়াছেন । তিনি কোথাও এই জগৎকে, জগতের বিকার-গুলিকে, উড়াইয়া দেন নাহি ।

আমরা এই স্থলেই আর একটা বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । যদি জগৎ বা জগতের বিকারগুলি একান্ত ভিন্ন বস্তু হয়, তবে ত ত্রুটি, এই সকল ভিন্ন বস্তুর যোগে, নিজের ভিন্ন হইয়া যাউতে পারেন । কিন্তু জগৎ বা জগতের বিকার-গুলিকে কখনই ভিন্ন বস্তু বলা যাউতে পারে না । জগতের বিকারগুলি আসিল কোথা ভুট্টে ? ইহারা ত ত্রুটিস্বরূপ হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে । সুতরাং, ইহারা তাহার স্বরূপ ছাড়া, অথ কোন অতিরিক্ত বা ভিন্ন স্বরূপ পাইবে কেমন করিয়া ? তাহার স্বরূপ ছাড়া, ইহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র স্বরূপ নাই ৯ । দ্বিতীয়তঃ, ইহারা নিজের কোন

৮. অবিজ্ঞাপরিকল্পিতেন হোমেনা পছিব্য পারমার্থিকং বস্তু ন ভুভতি : সত্ত্বাদেকস্যা উৎপত্তয়ঃ ন পতীকিয়তঃ । জ্ঞেয়স জাত্যঃ সামগ্ৰীভূতপদভ্যঃ । অতি হি সামগ্ৰীভূতঃ জ্ঞেয়সময়ঃ সোপলভ্যতে : ন ত মিথ্যাজ্ঞান পরমার্থবস্তু ভবতিতুঃ সমর্থঃ । ন হি উপদ্রাম পতীকর্তুঃ লভ্যেতি সত্ত্বাদেকঃ ‘ঐতঃ তা’ ১৩১২) । “বুদ্ধিপরিকল্পিতোহঃ সমবয়বভ্যঃ বিকার সামগ্ৰীভূতপদভ্যঃ - একমবয়বীভূতঃ পরমার্থভ্যঃ ‘ইদং’-বুদ্ধিঃ কালোপি” (চাঃ ভাঃ, ৩২৫) ।

৯. “অতি কাব্যঃ কাব্য-পাদটীকমুত্তরেন অধিকঃ সমাসঃ তু দুবৃত্তসংগতঃ চা ভাঃ ।

১. বিশেষ্যানাং সামান্যবক্তব্যার্থঃ তৎকালপদ্যাব্যং তুহ - “যেতি ব্রহ্ম আত্মাতিকং জগৎ আত্মেনে বক্তব্য স্বাভাব্যেণ জগৎ-সত্ত্বাৎ ন পলাতি, তাং বিশেষ্যবিনা” ইতি হি অর্থঃ ১৩১২)

ক্রিয়া করিতেও সমর্থ নহে । চেতনের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই ইহারা স্ব স্ব ক্রিয়া নির্বাহ করে * । তৃতীয়তঃ, এই বিকার-গুলির নিজের কোন প্রয়োজনও নাই । ইহারা চেতনের প্রয়োজন সাধন করিবে বলিয়াই পরস্পর সংঘাত হইয়া ক্রিয়া করিয়া থাকে † । পাঠক, তাহা হইলেই দেখুন, যাহা অপরের স্বকপের উপরে নির্ভর করে ; যাহা অপরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ক্রিয়া করে ; এবং যাহা অপরের প্রয়োজন সাধন করে, — তাহা কখনই কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু, 'ভিন্ন' বস্তু, স্বাধীন বস্তু হইতে পারে না । জীব সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য ‡ । পুতরাং, জগৎ বা জীব — কেহই একই হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হইতে পারে না । একই বা ইহাদের যোগে, একটা স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া পড়িবে কি প্রকারে ?

বেদান্তের নানাস্থানে এই প্রকার কথা আছে

"তত্ত্বান উপস্থিত হটলে কে কাটাকে দেখিবে ? কে কাটাকে শুনিবে ? দ্বিতীয় বস্তু হইতে ভয় অনুভব পাকে ; কিন্তু তখন দ্বিতীয় বস্তু কোথায় যে তাহা হইতে ভয় অনুভবে ?" ... ইত্যাদি । § ।

—অনেকে এই সকল উক্তি দেখিয়াই মনে করিয়া লইয়াছেন যে, তবে ত বেদান্তে জগতের বস্তুগুলিকে উড়াইয়া দিয়াছেন । কিন্তু পাঠক, শব্দদের সিক্কান্ত শ্রবণ করুন । এ সকল কথায় জগৎ উড়িয়া যায় না ! এ সকলের অর্থ এই যে, জগতের কোন বস্তুই প্রকৃত পক্ষে একই হইতে স্বতন্ত্র নহে । কোন বস্তুকেই একই হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না । একই হইতে স্বতন্ত্র করিতে গেলেই, তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে গেলেই, জগৎ চূর্ণ হইয়া পড়িবে ।

(৬) 'অবিদ্যা' শব্দের বিরূপ অর্থ শব্দের কনিয়াছেন, তাহা দেখা হইল । বেদান্তে আরো দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । ত্রেকের বর্ণনায় অনেক

* "আত্মাঃ সর্বপ্রাপ্তবৃত্তিভ্যাস্তকঃ পরমাত্মকঃ জগদেব বিচারবিহিতঃ অস্ত্যপি অমৃতদামিত্যঃ ... তদন্তরং সত্যম নিমন্তরঃ বিজ্ঞানং" (বৃহৎ "জগৎ ত্রৈলোক্যে নিত্যং নিত্যমেন অধাপারে অবস্থিতং" (ব্রহ্মসূত্র) ।

† "অচেতান স্বার্থহীনমহেৎ" । "হাত একান্তবিহীনং সচেতনং অস্বয়ং অসংহতং হেতুবিহিতং" — ইত্যাদি ।

‡ জীবের স্ব স্ব প্রয়োজন থাকিলেও, সকল প্রয়োজনই — বল সঙ্গবৎ জ্ঞানোক্ত্যনন্ত নিত্যম অমৃতম । "জ্ঞানপ্রয়োজনবিজ্ঞানবদ্য মিলাতী ইত্যাদি, — বৃহৎ ৩.৩.২

§ "সত্য সর্বপ্রাপ্তবৃত্তিভ্যঃ, তৎ কেবলং সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং" ইত্যাদি

এইরূপ, “নানাই নাই” একপাটীর অর্থও, শঙ্করাচার্য, বেদান্তদর্শানের ২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, সে স্থান শঙ্কর বলিয়াছেন যে একটা বস্তুকে যুগপৎ ‘এক’ অথচ ‘অনেক’ বলিতে পারা যায় না। যাহা ‘অনেক’ তা ‘নানাই’ হইয়াছে, যাহা নানা আকারে আকারিত, নানামণ্ড-বিশিষ্ট,—তাঁহার আবার ‘একই’ থাকিল কোথায় ? সুতরাং তৎকালে এই জগদাকার-বিশিষ্ট, জগদাকারধারী একটা অতত্ত্ব বস্তু, বলিতে পারা যায় না। কেন না, তিনি শু আপনি স্বাভাব্য হারাইয়া, এই জগদাকার ধারণ করেন নাই। এই জগতের মধ্যেও, তাঁহার সকলের স্বাভাব্য ও একই চিত্র আছে। এই প্রকারে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মে—“নানাই নাই” বলিয়াছেন পাঠক জ্ঞানী হইলেই দেখিতেছেন যে,—“নানাই নাই”, “যে নানাই দেখে সে যত্নকে প্রাপ্ত হয়”— এই সকল শব্দ দ্বারা জগতের কোন বস্তুকেই উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই।

(c) বেদান্তে আর একটা শব্দ আছে, ইহাকে “বিশেষ-প্রতিষেধ” বা “বিশেষ নিরাকরণ” বলে। ব্রহ্মে কোন প্রকার বিশেষ গুণ, ধর্ম, ক্রিয়া, জাতি বা ভেদ নাই। ব্রহ্ম, সর্বপ্রকার বিশেষ-বর্জিত। ব্রহ্ম স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন। ইহাতে লোহিতাঙ্গি গুণ নাই।—এই প্রকারে তাবৎ বিশেষ বিশেষ বস্তু, গুণ ধর্মাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব এই নিষেধ দেখিয়াই মনে করিয়া লইয়াছেন যে, তাহা হইলে শু জগতের নাম-রূপাদি সকল বিশেষ বস্তুই উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু পাঠক, বেদান্তদর্শানের ৪।৩।১৪ সূত্রের ভাষ্য ও অষ্টাধ্যায় স্থানে, এই “বিশেষ নিরাকরণের” ভাষণীয়া শঙ্কর এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—

* “মহা অনেকাক্ষরকং ব্রহ্ম বলা যুগ্মাঃ সাক্ষরকং” এতদনেকাক্ষরকং অতুষ্টিবৃত্তং ব্রহ্ম ১।১।১৪ সূত্র-
 ১।১।১৪ (a) একবস্তুবৈক্যং সাক্ষরকং ব্রহ্মকতি (b) বিশাখ্যজ্ঞানবিজ্ঞিতকং সাক্ষরকং। উক্ত-
 সাক্ষরকং কথং বিকারবোধ্যং তস্যঃ অনুরূপসকল ইত্যুচ্যতে ? নহি একত্বব্রহ্মকং (a) পতিগাম-
 ধর্মবৃত্তং (b) তদ্রহিতকং শব্দকং প্রতিপত্ত্বং ১।১।১৪ নহি বটব্রহ্ম একত্ব ব্রহ্মকং বিজ্ঞিতপতিবৎ অনেকধর্মব্রহ্মকং
 সাক্ষরকতি ১।১।১৪ নহি, বলা (a) বটব্রহ্মব্রহ্মকং ব্রহ্মসংগমং (b) সাক্ষরকতি পরিণামব্রহ্মকং অতুষ্টিবৃত্ত-
 কলার কলারকতি... কিন্তু তৎ ব্রহ্মসংগমোপাত্তিকৌল্যে বিজ্ঞিতকতি ১।১।১৪ । ভাষ্যে এই
 সকল “বিশাখ্যজ্ঞানবিজ্ঞিতকং সাক্ষরকং” দেখিতেই আসিয়াছে। ন বিবেচন করিয়াই তাৎকালিক করিয়া
 লইয়াছে যে, এই শু শঙ্কর জগৎকে উড়াইলেন ॥

সংসারে অভিব্যক্ত সকল বস্তু, সকল গুণ ও সকল ধর্মাদি চইতে পৃথক করিয়া লইয়া একত্রে বৃক্ষিতে হয় । আমরা যে সকল 'বস্তু' দেখিতে পাই, ছন্দ দীর্ঘ, অধুষ্টলাদি সেট সকল বস্তুর পরিমাণ বা ধর্ম । অর্থাৎ কোন প্রকার পরিমাণ বা ধর্ম নাই । সুতরাং তাঁহাকে কোন বস্তু বলা যায় না । জগতে যাহা কিছু অভিব্যক্ত হইয়াছে, —সে সকল শক্তি, গুণ, ক্রিয়া, বিকারাদি অভিব্যক্ত হইয়াছে ;—এ সকলের মধ্যে অঙ্গের স্বাতন্ত্র্য ও একত্ব পরিস্ফুট হইতেছে । কিন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন লোকেরা, তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য ও একত্ব (Identity) ভুলিয়া, তাঁহাকে এই সকল শক্তি-গুণাদি-বিশিষ্ট বলিয়াই মনে করে । "বিশেষ-নিরাকরণ" শব্দ দ্বারা, একত্রে জগদাকার বিশিষ্ট মনে করাটাই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; জগৎ বা জগতের বস্তুগুলি নিষিদ্ধ হয় নাই * ।

শব্দর ইহাই বলিয়া দিয়াছেন ।

পাঠক তাহা হইলেই দেখিতেছেন যে, বেদান্তের সর্বত্রই এই সকল নিষেধ বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই নিষেধের দ্বারা কোন স্থানেই জগতের বস্তু গুলির নিষেধ করা হয় নাই বা জগতের বস্তু-গুলিকে উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই । অবিদ্যার প্রভাব লোকে, সংসারে অভিব্যক্ত ধর্মাদি বা বিকার গুলিকে একে "অধ্যারোপিত" করিয়া, —তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া, —তাঁহাকে এই সকল 'ধর্ম-বিশিষ্ট' বলিয়া মনে করে । জীবাশ্মাকেও, দেহেন্দ্রিয়াদি ধর্ম বিশিষ্ট বলিয়াই মনে করে । সর্বত্র ইহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে।† । এই জগুই শঙ্করাচাৰ্য্য, বেদান্তদর্শনের ৩২,২১ সূত্রের ভাষ্য

* "অনেক শক্তিঃ ব্রহ্মণ ইতি চৎ । ন বিশেষ নিরাকরণক্রটীনাং অনন্ত্যর্থত্বাৎ" (৩.৩.১৪)
 "সর্বত্র বিশেষনিরাকরণকণঃ ব্রহ্মতত্ত্বপ্ৰামাণ্যপ্রকারঃ" ৩.৩.১৩ "প্রলভ্যমক ব্রহ্মণিকচিত্ত প্রতিবেশতি ৩.৩.২৩ প্রতিদিনং হি ব্রহ্মণেনেককোষক — ন স্থানং তপসি পবিত্র উভয়লিঙ্গ মিথ্যাহ ১.৪.৪৩
 "অবিজ্ঞানাদ্যত্মানিত্য সর্বগম্যার্থকটোরঃ অনির্নিহিতত্বা বৃক্ষমানত্বাৎ" ঐতর্য্য ভাষ্য ১৩.১০
 "বিশিষ্ট শক্তিময়প্রদানম বিশেষপ্রতিবেশক ইতি বিশিষ্টবিশিষ্ট ব্রহ্মণঃ সর্ববিশেষপ্রতিবেশেনৈব বিজ্ঞানাপরিবৃত্তত্বাৎ" —শ্রী, ৩.৩.১৩

† অর্থাৎ বেদান্তের সর্বত্র ইহার প্রামাণ্য যে, বিকার গুলিকেই অস্বীকার বলিয়া বা অস্বীকার ধর্ম বলিয়া মনে করিতেই কুল হইল।—

"দ্বাবৎ কিঞ্চিৎ অস্বীকার্যত্বময় বস্তুত্বং ধর্মগণ্যমসি কাম চিত্তকত্বাৎ অনাক্রান্তি মত্বাৎ" (চা. ভা. ৩.৩.২) । "বিকাশানের ভূ — 'অস্বীকার্যত্বময়' সর্বত্র ব্রহ্মঃ অস্বীকার্যত্বাৎ, অস্বীকার্যত্বাৎ ব্রহ্মত্বাৎ"

বলিয়াছেন যে, এই বিদ্যমান জগৎকে বিলয় করিয়া দেওয়া—উড়াইয়া দেওয়া—কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে । ত্রেকের সাতত্বা ভুলিয়া গিয়া, লোকে তাঁহাকে 'জগদাকার বিশিষ্ট' বলিয়া মনে করে, এই বোধটাই বিলয় করিতে চাইবে* ।

যাজ্ঞবল্ক্য, পট্টী মৈত্রেয়ীকে এই কথাটা বুঝাইয়াছিলেন । যাত্রা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ চাইলে, তদ্বারা আত্মায় কতকগুলি গুণ বা ধর্মের অভিব্যক্তি হয় । অবিদ্যাচ্ছন্ন লোকেরা মনে করে যে এই সকল ধর্মবিশিষ্ট যিনি, তিনিই ত আত্মা ; এ সকল ছাড়া আবার 'অতত্ত্ব' আত্মা কোথায় ? মৈত্রেয়ী, আত্মাকে এই প্রকার নানাধর্মবিশিষ্ট বলিয়াই মনে করিত । তাই, যখন সে শুনিল যে, বিদ্যাধারা অবিদ্যার মার্শ চাইলে আত্মা যে নানাধর্মবিশিষ্ট এই প্রান্তবুদ্ধি বিনষ্ট চাইবে, তখন সে মনে করিল যে, তবে ত ধর্মগুলিও থাকিল না ; বিষয় ও ইন্দ্রিয়ও থাকিল না ; আত্মাও থাকিল না । পট্টীর এই আশঙ্কার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বুঝাইয়াছিলেন যে, অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, বিষয়েন্দ্রিয়াদি নষ্ট হয় না ; সংসার নষ্ট হয় না, আত্মাও নষ্ট হয় না । আত্মার সাতত্বা ভুলিয়া, আত্মাকে—সংসার-ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া একটা ভিন্ন বস্তু মনে করিয়াছিলে, কেবল সেই বোধটা নষ্ট হইবে* ।

(৮) ভাসাকার বেদান্তে ভাষ্যে যে কারণ ও কার্যের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন, উক্তোক্ত অমূল্য শিক্ষান্তে নিহিত রচিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, সে

চিন্মা" (বঙ্গব্রত : ১১৪ "সংসারাব্যাপার বিকার সামান্যপরঃ সত্য কাতঃ কীর্ত্তিঃ, -ইতি দেবেন্দ্রিয়াদি ধর্মমন্তব্যতি" । ৩৭ পরিচ্যোতঃ সঙ্গজন্য অভিব্যক্তিভূতঃ" ৩৭ ভা, ৮:১২৩ "প্রত্যাহারের প্রত্যাহারঃ 'অবিশিষ্টত্বঃ' বিচিত্র, ভবতি ব্রহ্ম" কেম—ভাসা "যাজ্ঞবল্ক্যজ্ঞানবুদ্ধিমুক্তিরেব যাজ্ঞবল্ক্যবেদমতঃকারণঃ"—বী" ভাষ্য,) ৮:১৪০

* যদি ভাবঃ বিদ্যমানোহ্যঃ প্রপঞ্চঃ প্রবিলম্বিতব্য ইত্যুচ্চোক্ত স পুরুষমাত্রেন অলকঃ প্রবিলম্বিতব্য । ব্রহ্মের অবিকৃত্যপত্তঃ—প্রপঞ্চপ্রত্যাহারেন আবেশিতব্য, ততশ্চ অবিকৃত্যভ্যক্তঃ নানরূপ প্রপঞ্চঃ.....প্রবিলীভূতঃ" (কাঃ ১২১, ।

+ কিংবিনিমিত্তোক্ত দিলোভ্যঃ ভাস্করঃ হৃদীভূতীত্যাদি অনেকসংসারবর্ণনামুদ্রতঃ ইতি ১ উচ্চোক্তঃ—করোঁকরণ বিষয়াকার পরিপট্যানি কৃত্যানি আত্মানা বিশেষাভ্যপিত্য হেতুভূতানি শাস্ত্রচার্যোপদেশেন ব্রহ্মবিকৃত্য নবীসমুৎপন্ন প্রবিলম্বিত্যানি বিনষ্টকি । বিনাকীতু অবিকৃত্যকৃতঃ দিলোভ্যঃ "ব্রাহ্মারজন-বিকারো নামবেশমতি কৃত্যাব্যবঃ"—বৃহ ভা, ২:৪:১২

দিকে অনেকের দৃষ্টি যথামতভাবে আকর্ষিত হয় নাট, হয় নাট বলিয়াই, জগৎের গিয়ারের একটা বৃথা অপব্যয় ভাঙাতে অধিত হইয়াছে ।

(ক) একটা বস্তু হইতে যে, এক অবস্থার পর আর এক অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই পর পর ছাত্র অবস্থাগুলিকে সেই বস্তুটির 'কাল' । এই কাল বা অবস্থাস্থর গুলিকে শব্দে, 'কারণ' হইতে 'অনন্ত' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । একথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি ।

শব্দ বলিয়া দিয়াছেন যে, পূর্ব কালীন অবস্থাকে পরবর্তী কালের অবস্থার 'কারণ' বলা যায় না । বস্তুটিই হইয়াছে প্রকৃত 'কারণ',—যে বস্তুটি ক্রমে ক্রমে এক অবস্থা ছাড়িয়া অপর অবস্থা ধারণ করিতেছে, অবস্থাগুলি পরিবর্তনশীল, এক অবস্থা নিম্নে হওয়ার পর, অপর অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু সকল অবস্থার মধ্যেই বস্তুটি 'অমুগত' হইয়া চলিয়াছে । এই অমুগত স্বরূপটি, স্থির ও নিশ্চল । অবস্থার ন্যায়, এই স্বরূপটির ন্যায় হয় না । অতএব, এই পরিবর্তনশীল অবস্থাস্থর গুলির মধ্যে, যে স্বরূপটি অনিচ্ছা থাকিয়া 'অমুগত' বর্তিয়াছে, সেইটাই প্রকৃত 'কারণ' ।

পাঠক শব্দের নিত্যের উক্তি শুধুন

"নৈমিত্তিক বীজাঙ্কুর প্রকোপপক্ষো লক্ষ্যে, বৈশিষ্ট্য নাসামুপস্থিতানা পূর্বাবস্থা উত্তরাবস্থাঃ কারণভূতগচ্ছতে । অমুগতমানানা মন অমুগতানা বীজাঙ্কুরবানানা অমুগতিকারণভূতগচ্ছতে" ।*

কাল কাল সম্প্রদায় শব্দের একটা বিশেষত্ব সিদ্ধান্ত এই যে, কাল-গুলি উচ্চাদের কারণ হইতে 'অনন্ত' । কোন অবস্থাকেই উচ্চারণ কারণ হইতে,—ভিন্ন করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া, অমুগত করিয়া লভ্য হয় না বস্তুর পূর্বাবস্থা হইতে পরের অবস্থায় একটা বিশেষত্ব উপস্থিত হয় উচ্চারণ পূর্বাবস্থায় এই বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় নাট । পূর্বাবস্থা গিয়া অপর অবস্থা উৎপন্ন হওয়ার অর্থই

* বৈশিষ্ট্য ভাষ্য ১০ ৩৩ বিশেষত্বমতঃ পক্ষো লক্ষ্যে বৈশিষ্ট্য নাসামুপস্থিতানা পূর্বাবস্থা উত্তরাবস্থাঃ কারণভূতগচ্ছতে । কোন অবস্থাকেই উচ্চারণ কারণ হইতে ভিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া লভ্য হয় না বস্তুর পূর্বাবস্থা হইতে পরের অবস্থায় একটা বিশেষত্ব উপস্থিত হয় উচ্চারণ পূর্বাবস্থায় এই বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় নাট । পূর্বাবস্থা গিয়া অপর অবস্থা উৎপন্ন হওয়ার অর্থই

১. জাতীয়তাবাদি পরামর্শদাতাদের মতন মননস্ক্রিয়দেরকে অজাতীয়তাবাদিদের দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া
 "জাতীয়তাবাদ" উদ্ভাষিত করিয়া দেওয়া

শকরাচাণের এই সকল অনুরাগ সিকান্দ্র লোকে লক্ষ্য করিয়া দেখে না, ইহাটো বড় দুঃখের বিষয় । পাঠক বুঝিয়েছেন, শব্বরের এই প্রকার সিকান্দ্রে জগতের 'অসত্যতার' কথা আসিলে জামিহেত না । তিনি উহাটো বলিতেছেন যে, অভিব্যক্ত অবস্থাপ্রতিলিখিত অশ্রুনাশে বস্তুর স্বরূপটো উপস্থিত থাকে এবং সেই স্বরূপটিকে বুঝিতে হইলে, উক্ত বস্তু বিকাশগুলির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত—সমুদয় বিকাশগুলির মধ্য দিয়া তাহাকে বুঝিতে হয় । বস্তুর যেটা স্বরূপ, সেই স্বরূপটা উক্ত বস্তু যাবতীয় বিকাশ বা অবস্থাপ্রতিলিখিত আপনাই অশ্রুভুক্ত করিয়া লইয়াই অবস্থান করে । সুতরাং অবস্থাপ্রতিলিখিত সত্ত্ব সত্ত্বই স্বরূপটো আপনাকে বুঝিয়া দেয় * । জগতের মধ্য দিয়াই জগৎ-কারণ জগৎকে বুঝিতে পারা যায় । কেন না, তিনি জগতের মধ্যেই আপন-স্বরূপকে অভিব্যক্ত করিতেছেন । শব্বর এই অমূল্য সত্যই নির্দেশ করিয়াছেন । উহাৎ, জগতের অলীক হইয়া উড়িয়া গাইবার কথা আসিলে না ।

এই তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, যদি মনে কর যে, এক আপন স্বরূপকে নিঃশেষে এই জগতের নিবিধ বিকাররূপে পরিণত করিয়াছেন ; এই বিকার-গুলি ছাড়া আর জগতের অস্তিত্ব কোন স্বরূপ নাই । এই বিকার-গুলির সমষ্টিই বস্তু ;—তাহা হইলেই তুমি ভুল বুঝিলে । বস্তু হইলে হইলে নানাবিকারবিশিষ্ট, নানাদৃশ্যবিশিষ্ট হইয়া উঠিলেন । শব্বর বলিয়াছেন যে, যদি উহাটো মনে কর তবে ঐদৃশ জগৎ অসত্য, মিথ্যা । এক আপন 'স্বরূপকে' জারাইয়া জগৎ রূপে পরিণত হইল না । জগৎও উহা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নাই । কিন্তু অবিজ্ঞান লোক এইরূপেই জগৎকে মনে করে । এ ভাবে জগৎ—অসত্য, মিথ্যা, অলীক ।

* শব্বর এই অতি প্রাচীন বলিয়াছেন যে 'এক এক বিজ্ঞানকে জামিহেত, সেই বিজ্ঞান হইতে আসিতব্য সকল বিজ্ঞানকেই বুঝিতে পারা যায়' । কেন না, সেই বিজ্ঞানটোই জগতের সকলকার বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে । "ন চ প্রাণাভ্যাসাঃ প্রভেদবতঃ প্রাণবিকৃতঃ । অতন্ত কুংসতঃ জগতঃ এককাদ্বৈতঃ তদনন্তাচ্চ সিদ্ধেয়ঃ । সৌ ভবিত্যে বেনাভ্যাসঃ প্রাণ ভবতিঃ । অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতঃ"—ঐ ১।১।২০

"সামান্যে হৃদয়েণাঃ উপাঃ । সাত্বিকরাজতামসঃ সন্ধিভেদাঃ গভীরাঃ তবদ্বিঃ" "কানি হি কামানি অশ্রুত্ব হি তবতি, সামান্য লোকসম্মতান্যায়ঃ কথং পটীকবৎ । ইত্যাদি উপাঃ । "পরমেশ্বর" এবং তেন তেন কামানি অশ্রুত্বাৎ প্রাণভিষ্যতেন ত ই বিকার স্বরূপে বে ১। ২। ১২০

(খ) এই উপলক্ষে পাঠকবর্গকে আর একটা কথা বলা আবশ্যিক । পাশ্চাত্য দার্শনিক Herbert Spencer সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যিনি এই নাম-রূপাদি বিকারবর্গের কারণ, যিনি এই জগৎের কারণ, -তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তু । এই বিকার গুলিকে কেবল আমাদের জ্ঞেয় । আমরা বিকার গুলিকেই জানিতে পারি, জগৎকেই জানিতে পারি, কিন্তু যাহা হইতে এ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তু । জীব সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা । আমরা জীব হইতে অভিব্যক্ত বিজ্ঞানগুলি ও ক্রিয়া-গুলিকেই কেবল জানিতে পারি, কিন্তু যাহা হইতে ইহারা উৎপন্ন হইতেছে, সেই জীব আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তু ।

এইরূপে Herbert Spencer জগৎ-কারণ ত্রক্ষ-সম্বন্ধকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, কেবল এই বিকারগুলিকেই—এই জগৎকেই একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন, বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন । জীবকেও অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তু বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, কেবল বিজ্ঞান ও ক্রিয়া-গুলিকেই জীব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হইয়াছে । তিনি, জগৎকে ত্রক্ষ-বস্তু হইতে একেবারে ছাটিয়া লইয়া, স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া, ভিন্ন করিয়া লইয়া, ইহাকেই জ্ঞেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । আবার, জীব হইতে জীবের বিজ্ঞান ও ক্রিয়াগুলিকে একেবারে ছাটিয়া লইয়া, স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া, ভিন্ন করিয়া লইয়া এই গুলিকেই জ্ঞেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন † ।

* The Reality underlying appearances is totally and for ever inconceivable by us. Its nature is not simply unknown but proved by analysis of the forms of our intelligence to be unknowable.

† The Power manifested throughout the universe is the same Power which in ourselves wells up under the form of consciousness. দার্শনিক Kant ও এই কারণ-সম্বন্ধকে 'অজ্ঞাত' বলিয়াছেন । 'the presentations of the external sense can contain only the relation of an object to the subject, but not the internal nature of the object as a thing in itself.'

‡ It is only the bungling reflection of the philosopher that substantiates the two aspects as two separate facts, the qualities or phenomena as known or knowable and the Cause, or the Power, as unknown and unknowable.

—P. Patilich

আমরা অভিযাক্ত বিকারগুলিকেই জানিতে পারি, কিন্তু বিকার-গুলির অন্তরালবস্তী সত্তাটি সম্পূর্ণ অক্ষয় ও অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। উক্তার অর্থ এই যে, বিকার-গুলিকে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া তইল, এবং বিকার-গুলির অন্তরালবস্তী ব্রহ্ম বা জীবকে অক্ষয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল। অথবা একপণ্ড অর্ণ করা যায় যে, কারণ সত্তা বা ব্রহ্ম সত্তা একেবারে সম্পূর্ণ-রূপে, নিঃশেষে, Exhaustively, এই জগৎ-রূপে বিকাশিত হইয়াছেন। সুতরাং, এই জগৎকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া, জগৎকেই একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু মনে করা তইল। অর্থাৎ ব্রহ্মই এই জগৎ রূপে একটা স্বতন্ত্র, ভিন্ন, অগ্ন্য বস্তু হইয়া পড়িলেন। জীব সম্বন্ধেও, এই কথাই দাঁড়াইল। কিন্তু এই প্রকারে, নামরূপাদি বিকার-বর্গকে, জগৎকে, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র মনে করাকে—শঙ্করাচার্য্য ‘অগ্ন্য-বোধ’ শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। জীবের বিজ্ঞান ও ক্রিয়াগুলিকে, জীবের স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়াকে, অগ্ন্য বস্তু বলিয়া বোধ করাকে—শঙ্করাচার্য্য ‘অন্য-বোধ’ শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। অবিজ্ঞার প্রভাবেই লোকে, বিকার-বর্গকে ‘স্বতন্ত্র,’ স্বাধীন, অগ্ন্য বস্তু বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। বিকার-বর্গের অন্তরালবস্তী কারণ-সত্তাটিকে হয়, —“অজ্ঞাত” বলিয়া উড়াইয়া দেয়, -কি-বা সেই কারণ সত্তাটিকেই বিকার-রূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে করে। এই ‘অবিজ্ঞা’-নাশের জন্য, এই ‘অগ্ন্য-বোধের’ বিনাশের জন্য, শঙ্করাচার্য্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন।

“... But this something absolutely and in itself — is considered apart from its phenomena—is to us Zero.”—Ibid

ব্রহ্মকে জগৎ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া দিলে, এই জগৎটাই একটা স্বতন্ত্র নিত্য বস্তু হইয়া উঠে ইহাও পাঠক দেখিবেন।

† শব্দ-প্রয়োগ জগৎ ব্রহ্মের: “তদসিদ্ধকৃতঃ”—ইহা জগৎ “অগ্ন্যবর্ণনাপ্রদানো বিজ্ঞাবিবরে সহস্রশঃ অরব্ধে” । “নিত্যাহি আত্মজাঃ সর্গতঃ অতদ্বিহত ইব অতঃসত্তাভূতে । তদাহি অতদ্বিবচ্যাস নিগূঢ়বাহিনীকৈশ্চ যঃ তদ্বিহিতভূতাব্য বিধীয়তে । অন্যাত্মজাঃ নিবৃত্তে” আত্মজাঃ বাহ্য বিকঃ । ভবতি”—বুঃ জাঃ, ২:৩:২০

काव्यानर्गादक उद्धारन कानन उद्धार कि छाटिया लडय याय १ जगत्क
कि अज उद्धार छाटिया लडया, अतस्तु कनिया लडया याय १*

জীবকেই বা উহার বিজ্ঞান ও ত্রিযাশুলি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইবে
কিরাপে ? শব্দর বলিয়াছেন যে, বাহ্য বিষয়বর্গই ও আপনাকে প্রকাশ
করিবার জন্য জীবের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিক্রমে পরিণত হইয়াছে না ।
বাহ্য বিষয় বা জগৎ না থাকিলে জীব আপনার দেহ, উন্মিয়, মন, বুদ্ধিকে
গড়িয়া লইবে কোথা হঠাৎ ? সুতরাং জীবকে, জগৎ হইতে, বাহ্য বিষয়
হইতে ছাটিয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইবে কি প্রকারে ? বিষয় না থাকিলে,
বিষয়ী থাকিবে কিরাপে ? জগৎ না থাকিলে জীব কিসের মাধ্যমে জ্ঞানের
অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাইবে ?

সুতরাং, শব্দের সিন্ধু এই যে -- এই নাম রূপাদি বিকার বা জগৎতর
অনুরালে এক আপনি এক হোক বা অকপাক ভাষ্য না, তিনি অজ্ঞেয় ও
হন না। জীব ও বিষয়-বিজ্ঞান ও ক্রিয়াগুলির অনুরালে আপনি এক হোক
বা অকপাক ভাষ্য না, অজ্ঞেয় ও হয় না। এক সর্বদা এই নাম রূপাদি
বিকাশের বা জগৎতর অনুরালে ভাবস্থিত বস্তুগোচর। জীব ও সর্বদা,
বিষয়-বিজ্ঞান ও বিষয়বাহী উল্লিখিত ক্রিয়াগুলির অনুরালে অবস্থান করে।

• বিখ্যাত অধ্যাপক ৭৬ পৃষ্ঠার এ সংখ্যক পত্রের উপর চাই হ প্রচুর প্রশ্ন উত্থাপিত কঠিন। সেখান
উঠিয়াছে পাঠক সঠিক তথ্যগুলি দেখিবেন। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পৃষ্ঠার অধ্যাপক কবিতা ম. শ্রীম. অধিভুক্ত। পৃষ্ঠা:
১৭। সঠিক পঠনা। মুদ্রা।। সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান। বিজ্ঞান। মনন ৫। উদাহরণ। মনন।

[illegible]

१ "धरि हि मय-कृप न वानिकायात् सदा कथाङ्गनं निष्पादिक कथं प्रजानमनाथाः न
प्रतिधायेत् । यतः पुनः कथा कथं कथा नान्यकाय दक्षिण लवण उवाच ह कथं प्रतिधायेत्"—
पु।सं. २, ४३८

[illegible][illegible]

সুতরাং এই বিকার-বর্গকে অন্তরালবস্তুর কারণ হইতে ছাড়িয়া লইলে কিক্রমে? অস্ত্র বা অন্য বস্তু পুপক করিয়া লউবে কিক্রমে?

এই জন্যই শঙ্কর, কাণ্যবর্গকে কারণ হইতে ‘অননা’ বলিয়াছেন। নামরূপাদি বিকার বর্গ – অননা। ইহারা ব্রহ্মের তামস অকপের পরিচায়ক বা ধার। বিষয় বিদ্বান গুলিও জীবের অকপের পরিচায়ক বা ধার। ইহারা ব্রহ্ম অকপের পরিচয় প্রদান করে, সেই অরূপকে ‘জানাইয়া’ দেয়। সুতরাং অন্তরালবস্তুর অরূপকে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত বলিবে কি প্রকারে?*

পাঠক এই আলোচনা হইতেও বুঝিতে পারিতেছেন যে, শঙ্করাচার্য্য বিকার-গুলিকে বা জগৎকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বস্তুরূপে ধরিয়া লইতেই নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু উহারিগকে অলীক মিথ্যা বস্তু বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই।

(৯) বেদান্ত ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য, ‘অসত্তা’ ও ‘অলীক’ -এই দুই শব্দের ব্যবহারে পার্থক্য রাখিয়াছেন। শল-বিষাণ, বক্ষা-পুত্র, আকাশ-কুমুদ এই

* “তদনন্তরঃ আরম্ভশব্দাদিতঃ” অর্থাৎ বেদান্ত শব্দের ভাষা হইতে “তদ্ব্যং কারণং পরমার্থতঃ অনন্যতঃ — যাতিরেকেন অভাবঃ — কাণ্যত্ব অবগম্যতে” ইত্যাদি। কাণ্যবর্গকে, কারণ হইতে কোন ‘যাতিবিক্র’ বস্তু বলিয়া, স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া, পুপক করিয়া লওয়া যায় না কেননা “এহি বিশেষ-ভবনমাত্রেণ বস্তুনাচ” অর্থাৎ স. এবেতি অভ্যুতিজ্ঞানং। বিলম্বাকার ধারণ করিলেও কাণ্যটী ঠিকই থাকে, কোন ত্রুটি বস্তু হইয়া উঠে না। এই অস্ত্র শব্দ বলিতেছেন ‘মূলকাণ্যমেব আ-অজ্ঞানংকাণ্যং তেন তেন কাণ্যকারেণ নটবৎ সর্বব্যবহারানুকর’ প্রতিপত্ততে”।

“The series of an evasive states which make up the history of a thing are the expression of the thing's nature. They are the self-same expression of the identity which is their underlying principle”

+ এতদ্বারা, বিবর্ত-বিজ্ঞানৈঃ এব, অতঃপু মনিস্বিত্ত্বা লক্ষ্যতে, নানাংধারমণি আনন্দো বিজ্ঞানিঃ” কই” জা. ২।৩। “সর্বত্র জগদময়ন বিজ্ঞানাত্মপাদিধৈর্য্যবিত্ত্ব ত” সৎ লক্ষ্যতে স্মি সর্ব-আনিবায়—এ” জা. ২।২।২

“সর্বপ্রাণিকরণোপাধিতঃ কেদ্রজাতিক” বিস্তারিত। - - - পানিপাঠ্যাদয়ঃ জেয়নস্তিসম্ভাবনিস্ত-লক্ষ্যঃ। ইতি জেয় সম্ভাবে ‘লিঙ্গানি জেয়ন্ত —ঐ” জা. ১৩।১৩ “লৌকিক্য পুটেঃ কল্পকৃত্যঃ উটোর স্বকীৰ্ত্তা নিত্য্য পুটে” ব্যাখ্যায়ঃ স. পঃ ১।” কু. জা. ৩।২

এই বিকার-গুলিই (Phenomena) ইহাদের স্বকপের পরিচয় দেয়, নতুবা তাঁহাকে আনিবার আর অন্য উপায় নাই, “বিকার-ব্যবধানি ব্রহ্মণা নির্দেশঃ কর্তব্যঃ (৩) জা. ১। “তান নামালীনি জ্ঞানোপাধিঃ ইমেব নিচ্ছিত্ত্ব, “তদ্ব্যংস্বপাদি কৃম্যাদি নিবর্তিতলক-তদ্ব্যংস্বপাদি” ইত্যাদি, জা. জা. ১।১।

সকল বস্তুকে তিনি ‘অলৌক’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এই ‘অলৌক’ অর্থেই উছানিগকে অসত্য ও মিথ্যা পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত, বেদান্ত ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য, —রজ্জু-সর্প, মক্ক মরীচিকা, গগন মালিন্য প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন । এই সকল বস্তুকেও ‘অসত্য’ বলা হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত, এই জগতের নাম রূপাদি বিকার গুলির উল্লেখ আছে । *

শঙ্কর আশ্বমিগকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, জগতের নাম-রূপাদি বিকার গুলিকে, শল-বিষাণ, আকাশ কুসুম, বক্সা পুত্ৰাদি বস্তুর মত ‘অলৌক’ বস্তু কদাপি বলা যাইতে পারে না । কেন বলা যাইতে পারে না ? শঙ্কর যুক্তি দিতেছেন—

(১) উৎপত্তির পূর্বে, এই জগৎ একটা কারণ বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । সুতরাং এই জগৎকে ‘অলৌক’ বা ‘অসত্য’ বস্তু বলিতে পারি না । কিন্তু, শল-বিষাণ, বক্সা পুত্ৰাদি বস্তু কোন কারণ-বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয় না, তৎক্ষণাৎ এ সকলকে ‘অলৌক’ বা ‘অসত্য’ বস্তু বলিতে পারা যায় । কেবল উহাট নাই । উৎপন্ন হইবার পরেও, এই জগৎ উহার কারণ ব্রহ্ম-বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে । ভবিষ্যতেও, জগৎ সেই কারণেই বিলীন হইয়া যাইবে না । কিন্তু বক্সা-পুত্ৰ, শল-বিষাণাদি বস্তুগুলি কেবল যে কোন কারণ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয় নাই তাহা নহে, বর্তমানের উছারা কোন কারণকে আশ্রয় করিয়া থাকে না, ভবিষ্যতেও, উছারা কোন কারণে বিলীন হইবে না । তাই এই জগৎ এবং বক্সা-পুত্ৰাদি একরকমের বস্তু নহে । সুতরাং জগৎটা শল-বিষাণ, বক্সা-পুত্ৰাদির স্থায় অলৌক হইতেছে না ।

* “অসত্যঃ শল-বিষাণাভ্যঃ সমুৎপত্তাকল্পনায় অস্মি জগতঃ মূলং” বস্তুতঃ জগতে কিঞ্চিদ-তৎসত্তীতি দৃষ্টে মোকে । “সদ্ব্যবহৃত্যঃ সত্যকল্পনায়” তে ভাষ্যে “কাৰ্য্যেণ হি নিজেন কারণ ব্রহ্ম-জানার্থক্যং নহি কটীনা” । তৎকল্পনাকল্পনায়, ন তত্ত্ব কাৰ্য্যবসন সম্বন্ধ বীৰিতি অসম্ভব কাৰ্য্যমসি ভাৱ” (—আনন্দগিরি :

+ “সমুদায়ঃ সৌখ্য ইমাঃ প্রজাঃ.....সত্যবত্ত্বনাঃ” সৎসত্তীতিঃ ।বিকাৰাণাম্ অসম্ব জগঃ সমাপ্তিঃ অবসানঃ” হাতক, ভাষ্য । “ভবাকৃত্য বতঃ” (ব্রহ্মসূত্র

। বক্সা পুত্ৰ ম তৎকল্পন ম বতঃ বস্তুনি জগতঃ” হাতক ভাষ্য । “ন চি বক্সাপুত্ৰো নাজা বত্ৰব জ্যাক পূর্ববস্তুনাভিভবেকায়—ইতি মর্জ্যাকল্পনাম বক্সাপুত্ৰো নাজা বত্ৰব বসতি অবিসাত্তীতি বা” —ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৮

(ii) এই যুক্তি দেপাইয়া, শঙ্কর বলিতেছেন যে, রজ্জু-সর্প, মকু মরীচি কারি বস্তুগুলিকেও—শাল-বিশাণাদি বস্তুগুলি আপেক্ষা অধিকতর ‘সত্য’ বলা যাইতে পারে। কেন না, রজ্জু-সর্প, মকু মরীচিকা প্রভৃতি বস্তু সম্বন্ধে ইহা বিলক্ষণ সুস্থিতি পায় যায যে, উৎপন্ন হইবার পূর্বে ইহারা একটা বস্তুর সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উৎপন্ন হওয়ার পরও ইহারা সেই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে। আবার, পরেও ইহারা সেই সত্যাত্রেই বিলীন হইয়া যাইবে। সন্দেহ কি রজ্জু হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে? যুগতুকা কি মকুভূমিকে ছাড়িয়া থাকে? সুতরাং এ সকল বস্তু, বন্ধা-পুণ্যাদি বস্তু আপেক্ষা অধিকতর ‘সত্য’* ।

(iii) শঙ্করাচাৰ্য্য এই কথা বলিয়া দিয়া, জগতের নাম রূপাদি বিকার গুলিকে এই সকল রজ্জু-সর্প ও মকু মরীচিকা প্রভৃতি বস্তু আপেক্ষাও, অধিকতর ‘সত্য’ বলিয়া স্পষ্টে নির্দেশ করিয়াছেন। বলিতেছেন যে - মকুভূমিতে যে ফল দৃষ্ট হয়, উহা আপেক্ষা, যে ফল আমরা সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা অধিক ‘সত্য’। মকুর ফল লোকপ সত্য নহে।

এই সকল কথা বলিয়া শঙ্কর, ব্রহ্মবস্তুর ‘পারমার্থিক সত্য’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এই পারমার্থিকভাবে সত্য ব্রহ্মবস্তুর সত্ত্বিত তুলনাত্রেই কেবল জগতের বিকার গুলিকে ‘ভাসত্য’ নামে নির্দেশ করা যাইতে পারে,— ইহাই বলিয়াছেন। পাঠক জগৎ যে শঙ্কর-মতে অলৌক, অসত্য বস্তু নহে, তাহা এই সকল তুলনা দ্বারা আকাট্যকপে প্রমাণিত হয় কিনা, বিচার করিবম। ব্রহ্ম যেমন নিষত একরূপ, কূটস্থ সত্য, জগৎ কেবল সেইভাবে ‘সত্য’ নহে। ব্রহ্মবস্তু পারমার্থিকরূপে ‘সত্য’। বিকারগুলি আশাভেদ প্রয়োজন সিদ্ধ করে, সুতরাং ইহারাও ‘সত্য’ কিন্তু ব্রহ্ম পারমার্থিক

* “বহিঃ নিরাক্ষর্য্য কিঞ্চিদ বাহ্যং বাহ্য অবকরোত” — এই নির্দেশ করিয়া শঙ্কর বলিয়াছেন।

(১) “রজ্জুস্থানা অববোধাত্ প্রাক সর্পঃ সত্যত্বম্ভবতি” ।

(২) “ন হি যুগতুকিকারোহপি নিত্যান্ধা ভবতি” ।

(৩) “ন হি সর্পে রজত পুনঃ যুগতুকিকারিণিকঃ। রজ্জু ভক্তি স্থানহরাহি বাহ্যৈবেকেন অবকাল্পনাং শকাঃ করয়িতুঃ” যা কারিকা স্যাম্ অসম্ভবকরণ ।

(৪) “রজ্জুরেবেতি নিশ্চয়ে সর্পবিকল্পনিবৃত্তং রজ্জুং বোদি” — বৈদখ্য প্রকরণ ।

† “যুগতুকিকারোহপি পরমার্থিককতি ‘সত্য’” ইতি জ্ঞান্য ।

ভাবে 'সত্য' ; তাহারই ভুলনার কেবল, বিকার-গুলিকে 'অসত্য' শব্দে নির্দেশ করা যায়ক ।

এই প্রকারে শব্দর, জগৎ‌র নামরূপাদি বিকার গুলিকে,—তাই জাতীয় বস্তু হইতেও পৃথক্ করিয়া দেখাইয়াছেন । সুতরাং জগৎকে আমরা অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি কৈ ? শব্দ বিষয়াদি ও দূরের কথা ; বস্তুসম্পাদি বস্তু হইতেও, জগৎ‌র নাম-রূপাদি বিকার গুলি 'সত্য' । ইহাটুকু শব্দরের সিদ্ধান্ত । লোকে, এই সকল কথা অনুধাবন করিয়া দেখে না ।

(১০) আমরা যে বিবরণ দিয়া আসিলাম, তাকা তইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শব্দর মাত, "পরিণাম বাদকে" রাখিয়াই, "বিরুদ্ধবাদের" প্রামাণ্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । সকল জীবই অভাবতঃ অবিত্যাক্ষর । সুতরাং স্বাভাবিক দৃষ্টিতে উহারা, এই জগৎকেই অঙ্গ বলিয়া মনে করে, অঙ্গ যে জগৎ হইতে স্বতন্ত্র, অঙ্গ যে এই নাম-রূপাদির বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যেও, আপন স্বাভাব্য ও একর অব্যাহত রাখেন,—এই তদ্বটা উহাদের দৃষ্টিতে স্থান পায় না । সুতরাং উহাদের ভেদ দৃষ্টি বড় প্রবল । এই জন্যই সাধারণ, অবিত্যাক্ষর লোক, নাম-রূপাদির বিভিন্ন বস্তুকেই দেখে । কিন্তু, যাঁহাদের বোধ পরিপক্বতা লাভ করে, তাঁহারা জগৎ‌র কোন বিকারকেই অঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া অনুভব করিতে পারেন না । এই জন্যই শব্দর বলিয়াছেন যে—

(i) স্বাভাবিক অবিত্যাক্ষর লোকের চক্ষে নাম রূপাদি বিভিন্ন বস্তুই প্রতিভাত হইতে পারে কিন্তু যাঁহাদের পারমার্থিক জ্ঞান উৎপন্ন

১ "বস্তু" পরমার্থতঃ 'সত্য' "অন্য" বিকার মাত । নতু বিকারোপি সত্যমেনং । "নাম-রূপাদি সত্য" "প্রামাণ্যতঃ সত্য" "স্বোমেস সত্য" ইতি । - 'সত্য বস্তু' 'সত্য' 'বিকারোপি' 'ইহ' ন পরমার্থিকতয়া । কি 'সত্য' 'ইতিবিত্যাক্ষরতয়া' উক্ত । 'সত্য' পরমার্থতঃ উপলব্ধি-বাক্য 'জবতি' —ছাঃ জ্যো, ২১২১২১।

২ অর্থাৎ শব্দ বিষয়াদি বস্তু হইতেও এবং বস্তুসম্পাদি বস্তু হইতেও

৩ অঙ্গ, যখন এই নামরূপাদি বিকার গুলি হইতে স্বতন্ত্র যখন এই বিকারগুলি থাকতেও, প্রকৃতির 'অদ্বৈততার' একাত্মতঃ জানি হইবে কিংবাপ । তিনি যখন স্বতন্ত্র তখন তিনি যে এক, সেই 'একই' থাকিতেছেন । তিনি 'স' এই বিকারগুলির দ্বারা অনেক হইয়া উঠিতেছেন না ।

চইয়াছে, তাঁহারা কোন সম্বন্ধেই বস্তু চর্চাতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া বোধ করেন না।*

(ii) “সূত্রকার ‘পরিণামকে’ প্রত্যাখ্যান করেন নাট, উড়াইয়া দেন’ নাই । পরিণামকে রাখিয়াই, ত্রাসের একই প্রতিপাদিত করিয়াছেন।†

(iii) “এই ক্ষণেই স্মার্ত্তনৈতিক দৃষ্টি ও পারমার্থিক দৃষ্টি এই উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতেছে না”‡ । পাঠক দেখুন, এ সকল কথাতে জগৎ অলীক চইয়া উড়িয়া বাইতেছে না ।

(১১) জগতের অসত্যতা সম্বন্ধে, আর একটা কথা বলিয়া, আমরা আগাদের বক্তব্য শেষ করিব । আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, প্রাণ-স্পন্দন বস্তু চর্চাতে স্পন্দনাকারে অভিব্যক্ত চইয়াছে । এই বিশ্ববাস্তু প্রাণ-স্পন্দন চর্চাতেই সকল জীব আপন আপন ক্ষেত্রস্থিয় গড়িয়াছে । সুতরাং, এই স্পন্দন—সকল বস্তু ও সকল জীবকে পরস্পর সম্বন্ধে লটয়া আসিয়া, উহাদের স্বকপালুয়ায়ী বিবিধত্ব ও ধর্ম্মের অভিব্যক্তির কারণ চইয়া রহিয়াছে । এই সকল ধর্ম্মের অভিব্যক্তি না হইলে, কাচারটে স্বকপের ‘একই’ পরিস্ফুট চর্চাতে পারিত না, কেচটে পূণতা লাভ করিতে সমর্থ চইত না‡ । বস্তু—এই চর্চাতে পারিত না, কেচটে পূণতা লাভ করিতে সমর্থ চইত না‡ । বস্তু—এই প্রাণ-স্পন্দনের মূলে থাকিয়া, উভ্যকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতেছেন । এই প্রাণ-স্পন্দন বস্তু চর্চাতে ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু চর্চাবে কি প্রকারে ? তাঁহান বাতিলে, তাঁহা ছাড়া বস্তু কোথায় ?†† প্রাণ তাঁহা চর্চাতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু

* মাৎসর্য-পাশাণ্ডিক, একামবাধিতীর্থ ইত্যাদি লক্ষ্যেরা নিকারন ইতি চেৎ ১ ন বৈশি
তিস্পৃষ্টবস্ত্র, বর্ম্মি, সৎ বদা নাম কল্লুত কাম করণাপাণ্ডিকো বিবাকন বাবধাণ্ডি, তৎ মাৎসর্যপাশাধি
দৃষ্টিবৎ প্রবর্তি পাশাণ্ডিকী । বদা তু পরমার্থদৃষ্টে পরমাত্মহৃৎ-অভ্যাসন নিকল্যাণেন নামকলে বস্তুবৎ
ভবতো ন স্ত, তদা-পরমার্থদর্শনযোগেচবৎ প্রতিপত্তব । ১০ ভাস ৩৮৩

† সূত্রকার্যাপি পরমার্থতিপ্রবেশে ত্বনন্তরঃ” ইতি । অপ্রত্যাখ্যান্যে চ কাব্যপ্রণয়ক পরিণাম
প্রক্রিয়াক আশয়তি” ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪

* তদ্বাৎ জ্ঞানাত্মনে অলেক্যে, সর্ব্বঃ লাতীয়া লোকিকল্য বাবধাণ্ডি । অতো ন কাচন বিরোধাস্থ্যঃ
—অতঃ বিবক্ষ্যামসমবাতিঃ পরমার্থা ন কলন বিবক্ষ্যঃ ১১ ভা

‡ “তদ্বাধিকারণাবৎ অল্লি সৎ, ত্বী বর্ম্মান কবচবাপাণ্ডিত্যক লটে’ পুহলত” (ব্রহ্মসূত্র,
২।১।১০) । আবার ‘মাৎসর্যমিত্যতু চ ততঃ কীর্ত্তিত্যতু ব্রহ্মসূত্র ১ পূর্ব্ব স্পন্দ জতে’ ২।১।২০ ।

†† “এতি স্মার্ত্তনৈতিকং ‘জগৎ কিমিহ’ । ন চান্তি তৎ উভয়মনে বতো’তিবিক’ কবচবাপাণ্ডি
—কাবচবাপাণ্ডি প্রবর্তি ব্রহ্মসূত্র ১১ ভা ২।১।৩০

হইতে পারে না বলিয়াই, ইহাকে প্রকৃত “আত্মতৃপ্ত” বলা হইয়াছে ইহা, ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অভিব্যক্তি করিতেছে । সুতরাং জগৎকেও, ব্রহ্মেরই স্বরূপের বিকাশ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে । কাজেই, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু বলা অসম্ভব । স্বতন্ত্র বস্তু নহে বলিয়াই ব্রহ্মের অঐতহের কোনই চানি হইতে পারিতেছে না । পাঠক, একথাটাও লক্ষ্য করিবেন ।

জগৎের নিকারবর্ণ, কাগাবর্ণ আমাদের নিকটে দেশ ও কালে বিভক্ত বলিয়া, একটা অপবটন বাড়িরে, একটা অপবটী হইতে অন্য এইরূপেই প্রভীত হইয়া থাকে নাটে, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে দেশ ও কালে বিভক্ত কোন বস্তু বা নিকার থাকিবে পারে না । কেন না, সকল বস্তু, সকল নিকার, তাঁহার স্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়দিককে তাঁহার স্বরূপই ধরিয়া রাখে । কেন না, তাঁহার স্বরূপই এই সকলের মধ্যে আপনাকে বিকাশিত করিতেছে । সকল নিকারই তাঁহার স্বরূপের অংশ । অন্য উভার অংশী হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হইতে পারে না । তাই জগৎের কোন নিকারকেই তাঁহার স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র মনে করা যায় না । এই জন্য, নিকারগুলিকে ব্রহ্মের “আত্মতৃপ্ত” বলা হইয়াছে ।

কারণের যেটা প্রকৃত ‘স্বরূপ’ সেটা, উহা হইতে যে সকল নিকার পর পর উৎপন্ন হয় সেই গুণের অন্তরালে উপস্থিত থাকিয়া, উভাদের

১. স্বরূপস্বাভাবিক স্বরূপের বস্তু হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না (ব্রহ্ম উভার ১৪১৭) ।

২. উভার ব্রহ্মের স্বরূপ বা স্বরূপের “কাল” ব্রহ্মের “স্বরূপ” । “স্বরূপ” বলা হইতেছে ।

৩. ব্রহ্মের স্বরূপের বস্তু স্বরূপের উভার স্বরূপের স্বরূপ বলা হইতেছে । “স্বরূপ” বলা হইতেছে ।

৪. “স্বরূপের স্বরূপ” বলা হইতেছে । “স্বরূপের স্বরূপ” বলা হইতেছে ।

৫. “স্বরূপের স্বরূপ” বলা হইতেছে । “স্বরূপের স্বরূপ” বলা হইতেছে ।

৬. “স্বরূপের স্বরূপ” বলা হইতেছে । “স্বরূপের স্বরূপ” বলা হইতেছে ।

৭. “স্বরূপের স্বরূপ” বলা হইতেছে । “স্বরূপের স্বরূপ” বলা হইতেছে ।

৮. “স্বরূপের স্বরূপ” বলা হইতেছে । “স্বরূপের স্বরূপ” বলা হইতেছে ।

মধ্য দিয়াই, আপন স্বরূপকে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত করিতে থাকে । বিকার-গুলির মধ্যে সেট স্বরূপটী আপনাকে চাড়াইয়া ফেলে না । সুতরাং বিকার-গুলিই যে একটা অপরিণাম কারণ, তাহাও হয় না । একবস্তুর জগতের নাম রূপাদি বিকার করাই, আপনাকে ক্রমে ক্রমে প্রকট হইতে প্রকটতর-রূপে অভিব্যক্ত করিতেছেন । আজও এই ক্রমাব্যবস্থার শেষ হয় নাই, উচা এখনও চলিতেছে ।

তাকিকেরা কিন্তু এভাবে কাণ্য কারণের তত্ত্ব নির্দেশ করেন না । তাঁহারা বস্তুমানে উৎপন্ন বিকারকে (ঘট্যক), উৎপন্ন কারণ বা পূর্নাবস্থা চর্চাতে (যৎ-পিণ্ড হইতে) একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন 'বস্তু' বলিয়া মনে করেন । এবং বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বে ত এই বস্তুটা ছিল না, এটা বস্তুমানে উৎপন্ন হইল । উৎপত্তির পূর্বে যাঁহা ছিল, সেটা ত একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু । ঘট্যের পূর্নাবস্থা বা কারণ ত - যৎ-পিণ্ড, সেট যৎ-পিণ্ড হইতে ঘট্য ত একটা স্বতন্ত্র বস্তু । সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে, কারণের মধ্যে কাণ্যটী থাকে না । কাণ্য বা বিকার-গুলি প্রত্যেকেই একটা একটা স্বতন্ত্র বস্তু ।

শঙ্কর চান্দ্রাগা ভাস্কো বলিয়াছেন যে, — "আমরা তাকিকদের মত, একটা বিকারকে অপর একটা বিকারের কারণ বলি না এবং বিকার-গুলিকে কারণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তুও বলি না"† । যেটী প্রকৃত কারণ সেটী, ঐ সকল বিকারের মধ্য দিয়াই আত্ম-বিকাশ করিতেছে । সুতরাং উতাদিগকে কারণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলা যাউতে পারে না । কারণটাই, — ঐ সকল বিকাররূপে ক্রমে ক্রমে আপন স্বরূপের পরিচয় দিতেছে । সুতরাং বিকার-গুলিকে কারণ ছাড়া স্বতন্ত্র বস্তু কিরূপে বলিব ? লোকের ভুল করিয়া, উতাদিগকে

* "বহু যত্নে, মা" - - অসংখ্য একারণ উৎপত্তির তা হা ১ ১ "বিকার-রূপাদি তদানি - - উৎপাদ্যেণাপি তদানি বিরক্তিত্বং তৎ" নির্ভেকা-মীতি আরভ্য ত ৭১১ "নামাদি উত্তরোত্তরবিশিষ্টানি তদানি, অতিতরিক তেবাহংকৃততম, তদানি তৎ ।

† "তদেব বহুত্বেন অসংখ্যম মচ্ছাদি নিবৃত্ত" ইত্যাদি তা ৭১১ ৬০. The creation is eternal.

‡ "বহা মতেহিহং বহুত্বং, পরিবর্ত পুনঃপুনঃ প্রাভবন্তঃ প্রকাসক উৎপন্নং" কবতে তাকিকা, ৯ তথা অসংখ্য কবতিঃ কতিপি সত্যং 'হুত্বং অতিবাসমভিধেয়ং' বা বস্তু পরিকল্প্যতে — তা হা ১২০ । "সংসৃত্ত পূর্নাবস্থায়ম অভিব্যক্তং তৎ বস্তুমুচ্যতে ।

কারণ ছাড়া অন্য বস্তু বলিয়া মনে করে, অন্য নামে ব্যবহার করে, ঘট-শরাদিগকে মৃত্তিকা না বলিয়া, লোকে ভুল করিয়া উহাদিগকে ঘট-শরাদি নামে ব্যবহার করিয়া থাকে । এটা একটা মন্ত্র ভুল । ঘট-শরাদি প্রকৃত-পক্ষে, মৃত্তিকার স্বরূপেরই ক্রমাভিব্যক্তি । উচ্চারা অন্য কোন বস্তু নহে* । ঘট-শরাদি রূপে পরিণতিই ত মৃত্তিকার একমাত্র প্রয়োজন । এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই ত কৃত্তকার মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়াছিল । এই উদ্দেশ্যই ত, মৃত্তিকাকে ক্রমে ক্রমে নানা আকারের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছে । ঘট-শরাদি-রূপে অভিব্যক্ত হইলেই মৃত্তিকার শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় :—আপন প্রয়োজন পূর্ণতা লাভ করে ॥ ।

মৃত্তিকাই—আপন স্বরূপকে ঘট-শরাদি রূপে বিকাশিত করিয়া থাকে । সুতরাং উচ্চারা মৃত্তিকা ছাড়া এক একটা স্বতন্ত্র বস্তু হইবে কিরূপে ? তদ্ব-
দ্বন্দ্বীরা বুঝিতে পারেন যে, মৃত্তিকারই স্বরূপটী—ঘট-শরাদি-রূপে ফুটিয়া
বাহির হইতেছে । অগ্নিরই স্বরূপটী, তরঙ্গ, জগতের নিকারবর্গের আকারে
বিকার বর্গের মধ্যদিয়াই ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং ক্রমে
মনুষ্যাদি উন্নত জীবের জ্ঞান শক্তি সৌন্দর্যের মধ্যেই ভগবৎ স্বরূপ পূর্ণ
অভিব্যক্ত হইবে । কিন্তু সে স্বরূপকে নিঃশেষ করা অসম্ভব ।

সুতরাং নিকারবর্গকে কারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না । সুতরাং
শকর-মতে, বিকারগুলিকে অসত্তা, অলোক বলাও অসম্ভব । এই জন্যই
বেদান্তে, কার্যকে কারণ হইতে ‘অনন্য’ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাইয়াছে ;—
‘আত্মভূত’ বলিতে চাইয়াছে ।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী,
বিহারক, এম-এ ।

(ক্রমশঃ)

* “যথা রজস্বের মর্পবৃত্ত্য মর্পভিত্ত্যভিধীয়তে যথা বা পিণ্ডঘটাদি বৃষোহস্তবৃত্ত্য পিণ্ড-ঘটাদিশিল্পেন
অভিধীয়তে লোকে । রজস্বিবৈক বর্ণিনাম মর্পভিত্ত্যভিধীয়তে, যথা চ বৃষিবৈকবর্ণিনাং ঘটাদি-
নামবৃত্তী । তদ্বৎ সর্ষিবৈকবর্ণিনাং ‘অন্য’ বিকার-স্বরূপভী নিবর্ততে” — হা, ৩২।৩।

† “প্রাপ্তবশতঃ যেন হি ভবিষ্যদ্রূপেণ ঘটো বর্ত্ত্যত । অনাপত্তাবি-প্রবৃত্তেণ, নহি অনন্তী
অধিত্যা অগ্নিবিলোকে মতী । অসংস্কৃত ভবিষ্যদ্রূপে, ঐবহ ভবিষ্যদ্রূপেণ অত কল্প্যাক বিধাঃ প্রাপ্ত ।
তস্মাৎ প্রাপ্তবশতঃপি মর্পং কাম । এবম সতি, ঘটন্ত প্রাপ্তত্যাং ততি -ন ঘটস্বরূপসেব প্রাপ্তব-
শতেনাভীতি” — হা, ৩২।৩।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বেদান্তে ধর্ম ।

স্বভাবতঃ মানুষ বহিমুখ, বিষয়-প্রবণ । ইন্দ্রিয়বর্গের সম্মুখে বিষয় উপস্থিত হইলেই, মানুষের চিত্তে বিষয়-কামনা জাগিয়া উঠে, বিষয়-জোগের ইচ্ছা উদ্ভিক্ত হয় । আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির প্রকৃতিই এইরূপ । বিষয়-বিশেষের উপরে অনুরাগ এবং বিষয়-বিশেষের উপরে বিবেক,—আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ । বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে এইরূপে আমাদের চিত্তে, রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, ও সঙ্গে সঙ্গে সুখও দুঃখের অনুভূতি জাগিয়া উঠে । এবং ইহাদের দ্বারা চালিত হইয়া আমরা কন্ঠে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি । ইহাই আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ “প্রকৃতি” ।

অন্যাবধি, ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয় ভূম্যাবিশিষ্ট হইয়াই কল্পিয়াছে । এই বিষয়-ভূম্যাকে,—বিষয়-প্রবণতাকে, স্পর্শিত্তে “অশনা-পিপাসা” শব্দে * নির্দেশ করা হইয়াছে । মানুষের সর্বপ্রকার ক্রিয়ার মূলে, এই বিষয় কামনা অনস্থিত । এই কামনা দ্বারা সকল জীব, অবশ-ভাবে চালিত হইয়া, সেই আকাজকা ভূমির নিমিত্ত কন্ঠে নিযুক্ত হইয়া পড়ে † । ইহাতে জীবের কোন স্বাধীনতা দৃষ্ট হয় না । বিষয়েন্দ্রিয়যোগে, যে সকল কামনা, যে সকল রাগ দ্বেষ, যে সকল প্রবৃত্তি (Impulses) জাগিয়া উঠে, উহারাই

* “অশনা-পিপাসা শব্দেন ইন্দ্রিয়ানাং বহুবিকার যোচ্যন্তে ভূম্যাকাংক্ষা উচ্যতে” (মাধন্যসীপিকা) ।

† “কেনাহ্যাকাংক্ষিতঃ কল্পবজ্রাবিকাতে অবশ ইব প্রবর্ততে । “তদ্ব্যবহিতব্য” তেন, যেন প্রেরিতো-হবলএব বহিদুগো ভবতি অন্ত্যং লোকাৎ ।” এবং “তহি উচ্যতাং, কিংতৎ বৎসবৃত্তি য়েতুঃ ? তদ্বিহ্য-প্রবীণতঃ—এবং-কামঃ স. ব্যাবহিক্য” অবিত্যাহাঃ বহুবাবাঃ পরাচঃ কামানবৃত্তি ইতি কাঠকপ্রভৌ”
বৃহৎ সূত্র, ১।৩।১৭ “বিষয়প্রাপ্তিনিমিত্তঃ কামাঃ সর্বঃ পুরুষঃ নিবোধকচিৎ”—বৃহৎসূত্র ।

আপন পাখে জীবকে অবশ-ভাবে চালিত করে এবং উহাদের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জীব কাম্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই সকল জীবের প্রকৃতি, সকল জীবের নৈসর্গিক স্বভাব †। এই সকল রাগ-দেহ, কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তি ও সুখ দুঃখাদি, পরস্পর কাগ্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত হইয়া, ক্রিয়া করিয়া থাকে। সুতরাং, এই সকলের সমষ্টিকে “জৈব প্রকৃতি” বলা যায়। ইহা ছাড়া, জীবের আর কোন স্বতন্ত্র স্বরূপ বা স্বভাব নাই। সাধারণ সংসার-মগ্ন মানুষ এই প্রকারই বোধ করিয়া থাকে ‡।

এ বিষয়ে মানুষে ও পশুতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। প্রবৃত্তি-চালিত মানুষের ক্রিয়া এবং প্রবৃত্তি-চালিত পশুর ক্রিয়া,—প্রায় একই প্রকার। ইন্দ্রিয়ভূতির আশায়, ফলাকাঙ্ক্ষা ও সুখাশক্তিবশতঃ, আমরা বিষয়-প্রাপ্তির লোভে দাবিত হই ও কাম্য করিয়া থাকি। ঐ সকল কাম্যের উদ্দেশ্য—সুখ-লাভ। সুখ লাভই মানুষজীবনের ও চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। স্বাস্থ্য মনের প্রোত্ধিকর, ইন্দ্রিয়ের অমুকুল, ভাগ্য উপরে মনের ভরসা জাগিয়া উঠে। বিষয় গুণাদির চিন্তায় মন ব্যাপ্ত হইলে, তৎপ্রাপ্তির সংকল্প উদ্ভিক্ত হয়, সংকল্প হইতে কামনার উদয় হয়, এই কামনাট পুরুষকে “অবশ-ভাবে” বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। ইচ্ছাতে জীবের কোন স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা দেখা যায় না। অশুঃকরণের বাসনার অন্ত নাই। এই বাসনা, বিষয়াভিলাষই—সংসারের হেতু। বিষয়-সংযোগে কামনা উদ্ভূত হয়। যাদৃশ ফলে আসক্ত চিত্ত হইয়া কাম্য করা যায়, তাদৃশ ফল পাওয়া যায়। এই প্রকার কাম্যের আর “স্বতন্ত্রতা” কোথায় থাকে ?

* “যাহি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা বাসনামপুতঃসেইব স্বকামো পুরুষঃ প্রবর্ততি।” + উইরাগঃ, অসিষ্টে যেন ইচ্ছাবঃ প্রতীক্ষিয়ার্ণঃ রাগযেনো অবলম্ব্যবিনো। + কামোহি উদ্ভূতঃ তত্তঃপ্রবর্তনম্, পুরুষঃপ্রবর্ততি পুরুষা অবলম্ব্যবিত্তি ইতি” দীপ্তা চাঃ ৩২৪ ৩৬।

† “স্বাভাবিকঃ পর্যবেদ্যঃ কামোদ্ববর্ণনঃ।” + যঃ চ পতাকুপ্তেব ভোগেবুদ্ধকঃ। + বহির্গতানেষু কাম্যানে বিদ্যমান অমুকুল্যেব অলম্ব্যবর্ণনঃ” কল্লোহঃ “জীবাঃ সি নাম। + রাগঃ পুরুষঃপ্রবৃত্তিঃ, মনো-বুদ্ধিভূতঃ.....বিজ্ঞানব্রহ্মবিদ্যাক্রিয়ব্রহ্ম-বুদ্ধিভূতঃ। + বুদ্ধ্যাদিপঞ্চকঃ দেবভাবরূপবিবেকঃপ্রবর্তনমিত্তঃ” হাঃ চাঃ।

‡ “ক্রিয়তে ভাবনঃ কাম্য মর্মে, প্রকৃতিবৈঃস্তুইবঃ”। “স্বভাবজেন কোষের ত্রিভূতে ভাবণোপি সম” শ্রীভাঃ।

স কাম, উদ্যতভিলাষমাত্রেণ অতিবাক্তঃ যত্নিন বিবরে তবঃ, স অতিক্রম্যমানঃ “ক্রতুঃ” মণিভূতে। ক্রতুর্নাম স্বভাবমাত্রেণো বিন্দুরো যদন্তরা ক্রিয়া প্রবর্ততে” বুধ ভাষা।

মানুষের এই প্রকার প্রবৃত্তি-পরিচালিত স্বাভাবিক জীবনে এবং পশুর জীবনে কোন পার্থক্য দেখা যায় না * । গীতায় মানুষের এইরূপ স্বাভাবিক জীবনকে “আন্তরী সম্পদ” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে † ।

মানুষের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা ।

(১) এখানে একটা গুরুতর প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে । সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহারের নিমিত্ত, কামক্রোধাদি প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, অনশ-ভাবে ক্রিয়া করাই যদি মানুষ ও পশুর স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম হয়, তাহা হইলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি ? আমরা মানুষকে তৎকৃত গর্জিত কশ্মের জন্ত দায়ী করিয়া থাকি, শাসনের ব্যবস্থা করিয়া থাকি, কিন্তু পশুকে তৎকৃত অন্তায় আচরণের জন্ত দায়ী করা হয় না ; অপরাধের শাস্তি বিধান করাও হয় না । কেন তখন এই পার্থক্য ? মানুষ ত তাহার অজ্ঞাত কালের কর্মসংস্কার ও প্রাচীন বাসনা প্রভৃতি তাহার বৈকল্য প্রকৃতি গঠিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই প্রকৃতি দ্বারা অনশ-ভাবে পরিচালিত হইয়াই, এই গর্জিত কশ্মের আচরণ করিয়াছে । তৎকৃত তাহাকে আমরা দায়ী করিব কিরূপে ? কিন্তু তথাপি আমরা ত মানুষকে ক্ষমা করি না । কেন এরূপ হয় ? এরূপ হয় এই জন্ত যে, আমরা সকলেই জানি যে, মানুষ আপন পুরুষকারের বলে, সর্বদাই তাহার প্রকৃতিকে শাসন করিতে সমর্থ ‡ । কর্মসংস্কার, বাসনা, রাগ ঘেবাদি প্রবৃত্তি—এই সকলের দ্বারা গঠিত প্রকৃতিটাই ‘মানুষের যথাসর্বস্ব’ নহে । মানুষের যেটা প্রকৃত ‘স্বরূপ’ বা ‘স্বভাব’ তাহা, এই অজ্ঞিত প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র । প্রলোভনের সামগ্রী যত প্রবল হউক, রাগ ঘেবাদির বেগ যত বলশালী হউক, উহাকে শাসিত করিয়া রাখিতে মানুষ সর্বদাই সমর্থ । অত্যা, —প্রবৃত্তি-সংস্কারাদি হইতে স্বতন্ত্র ; সুতরাং আত্মার বলে —পুরুষকারের বলে, এই সকল প্রবৃত্তি সংস্কারাদিকে

* যথা পশুযজ্ঞঃ : যজ্ঞোচ্চতরঃ পুরুষদুঃখবতা : : পলায়িত্বারকভে, হরিতকৃৎপূর্ণ্যাপি দুঃখলভ্য কঃ শ্রুতি অভিযুক্তো ভবতি : এবং পুরুষাঃ অপি দুঃখপরিহিতাঃ” ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র, ভূমিকা ।

† গীতা, ১৬।৬-২৩ সেক্ষিপ্তি হইয়া ।

‡ “... প্রত্যক্ষিমাণঃ-রাগঘেবো অবগতাবিনো । তত্র পুরুষকাব্যতঃ শাস্ত্যর্থতঃ বিধঃ উচ্যতে ।

...পুরুষেব বাগঘেবো বাক্যার্থকঃ” -গীতা, ৩।৩৩

শাসিত রাখাই মানুষের কর্তব্য । সে, আত্মার এই স্বাভাব্য ভুলিয়া, প্রকৃতি সংস্কারাদিকে প্রবল হইতে দিয়াছে । এই ক্ষণেই আমরা মানুষকে দায়ী করিয়া থাকি । এতদ্ দ্বারা, আত্মার স্বাভাব্য প্রমাণিত হইতেছে । আত্মার “স্বাধীনতা” পরিস্ফুট হইতেছে ।

(i) শঙ্করাচাৰ্য্য আমাদেরকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহারা অবিত্যজ্ঞর, মূঢ়, সাধারণ লোক, তাহারা এই আত্মার স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতার (Freedom) কোন খবর রাখে না । ইহারা প্রাচীন কন্য-সংস্কার, বাসনা, স্তম্ভভুংখাদি দ্বারা মানুষের যে ‘প্রকৃতি’ গঠিত হইয়াছে, উত্থাকেই ‘আত্মা’ বলিয়া মনে করে । কিন্তু মানুষের এটা একটা বিশেষ অধিকার যে, মানুষ—ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম, পাপ ও পুণ্য, সৎ ও অসৎ, —ইহাদের পার্থক্য নিষ্কারণ করিতে পারে । এবং সৎ ও অসৎ প্রকৃতির মধ্যে, গুরু-লঘু ভুলনা করিয়া, অসৎ প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া, যেটা সৎ, সেটাই গ্রহণ করিতে পারে + । এইরূপ বিচার করিতে পারে বলিয়াই, আত্মা যে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, ইহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হয় । শঙ্করাচাৰ্য্য এই কথাটা কেমন সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন, পাঠকবর্গকে তাহা দেখাইতে চচ্চা করি । তিনি বলিয়াছেন—

‘যাহারা প্রকৃতির দাস, বিষয় ভোগে নিমগ্ন, তাহাদের জীবনের কোন লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই । ইহারা আপন জীবনের লক্ষ্য, “পরম পুরুষার্থ,” —বাচিয়া লইতে পারে না † । সৎসারের যে বিষয় লোভে ইহারা আসক্ত-চিত্ত, সেই বিষয় বা বস্তুটাকেই ইহারা আপনার “পুরুষার্থ” বলিয়া মনে করে ‡ । কিন্তু যাহারা মাতিভূতবুদ্ধি, তাহারা সৎসারের এই চঞ্চল, অসার, অন্তরী পদার্থ গুলিতে মগ্ন হইয়া লাভ করিতে পারেন না । সৎসারাতীত ব্রহ্ম-

* “মদ্রস এন্ড দি বিনেশ”-এ আত্মার নিঃসংশয়িতভাবে অধিকৃতঃ :—প্রকৃতিভাষ্যঃ সর্বাভ্যুত্থাৎকল-প্রাপ্তিঃ প্রবাসেনৈব সম্যক্—বৃহৎ, ১:৪:১১-১২

+ কঠ.শ্রীঃ, ২:২:২২ । ছান্দোগ্যোক্তাঃ, ৭:৩-৪ ও ১১-২০ ।

‡ “ওমা পুরুষার্থ লাভন প্রতিপত্তৌ অনাধৰ্ম্মা পরবনীকৃতচিন্তা “বৃহৎ তা” ৩:৩:৩০ কাণ্ডাকাৰ্য্য-বিষয়বিশেষকোপযোগ্যতা অস্বাক্ষরসংগত ইত্যন্তঃ নানাঃ পুরুষার্থসংগতঃ ভবতি” (শ্রী ভাঃ) ।

§ “যো হি বহিঃপুঃ অবৰ্ত্ততে পুরুষঃ ‘ইষ্ট’ মেতুগাৎ” ইতি—ন স আত্মবিকারঃ পুরুষার্থঃ লভতে । —আত্মবিকারপুরুষার্থভিবাচিনঃ আত্মবিকারঃ কাণ্ডাকরণসংগতঃ প্রকৃতিসংগতঃ বিনীকৃতঃ আত্মাব্য-শ্রোতবৃত্তাঃ অবৰ্ত্ততি । —ব্রহ্মসং । “সর্বাণি ইষ্ট-কামসুঃ সৃজতি—অতঃ ন পুরুষার্থাভিঃ প্রলোভ্যতাঃ । ততোপি অধিকতরঃ পুরুষার্থঃ অতিশ্রেষ্ঠঃ স্তব প্রাপ্যমপি—(কঠ, ১:১:১৮

বস্তুকেই তাঁহারা 'পরম পুরুষার্থ' বলিয়া গ্রহণ করেন। এবং সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, সেই প্রয়োজন সিদ্ধির অন্বকূল সাধন অবলম্বন করেন *। শ্রেয় ও প্রেয়—উভয়ই একসঙ্গে উপস্থিত হয়। মুঢ়েরা ইত্যাদের গুরু-লাঘব নির্ধারণে অসমর্থ; ইহারা প্রকৃতির অধীন হইয়া সুখার্থ খানিত হয়। কিন্তু মননশীল লোকেরা উভয়ের গুরু-লাঘব উত্তমরূপে বিচার করেন এবং প্রেয়তাগ করিয়া, যেটা পরম মঙ্গলকর সেই শ্রেয়টী বাছিয়া লন, এবং সেই শ্রেয়লাভই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। এই বিচার দ্বারা, আস্ফা যে স্বাধীন, সত্য এবং প্রকৃতির অধীন নহেন, এই তত্ত্বটী প্রমাণিত হয়।

এই উপলক্ষ্যে বেদান্তের আর একটা কথা পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। সৎ ও অসৎ; পুণ্য ও পাপ,—এই উভয়ের গুরু-লাঘব বিচার করিয়া, একটীকে ভাগ এবং অপরটীকে গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা যখন মানুষের আছে; তখন জগতে এই যে আমরা পাপের—অমঙ্গলের বাহুলা দেখিতে পাই, তাহার জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করিতে পারা যায় না। বেদান্তে সে কথাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অমঙ্গ্য-বাতলোর জন্য মানুষই একমাত্র দায়ী। ঈশ্বর, তদনুসারে সুখ-দুঃখাদির ব্যবস্থা করেন মাত্র †। অবশ্য, মানুষের দেহা-ভাস্করে পাপ-প্রকৃতির বীজ নিহিত আছে সন্দেহ নাই। লোভ, হিংসা, ঈর্ষা প্রভৃতি মন্দ-প্রবৃত্তি, মানুষের চিত্তে, বীজভাবে প্রসুপ্ত রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি যখন স্বাধীন, তখন, কেন সে অসৎ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়াছিল? অসৎ প্রবৃত্তির বেগ দমিত করিয়া রাখিতেও সে পারিত।

* “বাহি পুরুষত্বমকৃতিঃ সা রাগদ্বেশপুরুঃসর্বৈব পুরুষঃ প্রবর্তয়তি। যদা পুনঃ রাগদ্বেশৌ তৎপ্রতি-
পক্ষেণ বিহময়তি, তদা ন্যাসদ্বিগ্নৈব পুরুষো ভবতি, ন প্রকৃতিঃ বলাঃ” —বীড়া, ভাষ্য, ২।৩৭

“আত্মানাম্ভিপ্রয়োঃ অনাত্মপ্রয়োগেন ইতরভিব্যাপাদনপ্রাপ্তো আত্মপ্রিয়োপাদানেন ইতরহানঃ
ক্রিয়তে—বুহ” ভাষ্য, ১।৩।৮

+ শ্রেয়-প্রেয়সী পুরুষ-বস্তীতঃ। তাত্যো আত্মকষ্টবাত্তাঃ প্রযুক্তান্তে সর্বঃপুরুষঃ। যন্ত অদূরবর্ষী
প্রয়োজনং হীতং। —মন্দবুদ্ধীনাং চুর্বিবেকরূপে প্রেরণ্ড প্রেরণ্ড। —সমাক মনসা আত্মোচ্য গুরু-
লাঘবঃ বিবিসক্তি (Rational reflection and selection of one)। ই-স ইব অঙ্কসঃ পদঃ মনসা
মহাপ্রাকোচ্য বিবিসক্তি —পৃথক করোতি বীব। বিবিচ্যত শ্রেয় এবাভিস্বনৌতঃ, প্রচস্যোক্তাহি তত্বাৎ।

‡ “দেহ-মনুয্যাদি বৈষম্যোক্ত তত্ত্বজীবনতানি অসংহারণানি কল্পানি কল্পণানি অবশিষ্টঃ কথংঃ বর্ষা-
ধমৌ অপেক্ষতে” ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৬। এবং “অকৃত্যত্যাগন কৃত্যন্য-প্রসঙ্গত্ব কথানি বৈষম্যাক নিমিত্তত্বাৎ
(ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৬) প্রকৃতি তত্ত্বাৎ।

আহার ও সে স্বাধীনতা ছিল । সেই ক্ষুদ্রই জগতে এই অধশ্বের, অসং-
কর্ষের, প্রাবল্যের ক্ষুদ্র, বেদান্ত মনুষ্যকেই দায়ী করিয়াছেন ।

(ii) ভাষ্যকার বলিয়া দিয়াছেন যে, সারাজীবন মানুষ যদি কেবলমাত্র বিষয়ভোগে ব্যাপ্ত থাকে, প্রবৃত্তির সেবা ও ইচ্ছিতৃপ্তিকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া ভুলে এবং তদনুরূপ কর্মে নিমগ্ন থাকে ; তাহা হইলে এই সকল লোকের চিন্তে, যুত্থাকালেও, সেইরূপ সংস্কার অঙ্কিত হইয়া যায় । ঐ সকল সংস্কার প্রবল হইয়া, যুত্থার পর, রজ্জ্ববন্ধ বলীবর্দের মত, উদ্ধারা জীবকে টানিয়া লইয়া যায় । পুনরায়, সেই সংস্কারানুসারে উদ্ধারের দোহেদ্রিয়া নিশ্চিত হয় ; পুনরায় উদ্ধারা বিষয়ভোগে লিপ্ত হইয়া পড়ে * । ভাষ্যকার বলিয়া দিয়াছেন যে, এই ঘটনানিষ্ট নিবারণের জন্য, জীবের কষ্টবা যে সে সারা জীবন, আপন জীবনের লক্ষ্য ও পরমপুরুষার্থ স্থির করিয়া লইয়া, তদনু-
সারে কর্ম করে । যাহাতে আহার স্বাভাব্য ও সাধনতা নষ্ট না হয়, তদনু-
অনুষ্ঠান করিতে হইবে । অশুভ কর্মের পরিভাগ করিয়া, অপ্রমত্তভাবে পরম যত্নসতকারে, পুণ্যকর্ম সম্পাদন ও ধর্ম্যাচরণ করিতে হইবে । তাহা চাইলে আর বিষয়বাসনা, কর্ম সংস্কার প্রভৃতি, আহার “স্বতন্ত্রতাকে” আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না । সারা জীবন আপন লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে, জীব আপন ইচ্ছানুরূপ উন্নতলোকে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে ; এবং সে এ প্রকার উন্নত দোহেদ্রিয়াদি গঠন করিয়া লইতে পারিবে, যদ্বারা উদ্ধার উন্নততর প্রজ্ঞা, মেধা, স্মৃতি অভিলাষ হইতে পারিবে † । আহার

* “বিষয় প্রাপ্তিনিমিত্ত” কাষাঃ কষ্টং পুরুষ-নিরোদ্ধারিণি । তদ তত তেহু তেহু বিষয়ে তৈরেব কাষৈঃ দেহীকৌ জায়তে” (বৃহ, ভাষা, ৩২।২)

† “তথা এষ আত্মা বিশেষবিজ্ঞানবান তবতি কষ্টবলাৎ, ন স্বতন্ত্রঃ । স্বাভাব্যেণ হি সন্ধিজনয়ে সর্বঃ কৃতকৃত্যঃ জ্ঞাৎ । বৈবতুত্বং লভতে ।—তস্মাৎস্বতন্ত্রকাল স্বাভাব্যার্থঃ যোগধর্ম্যাপ্রদেধনঃ, পরিসংখ্যান-জ্ঞানলব্ধ, বিশিষ্টপুণ্যোপচর্য্যত্ব প্রভৃতানিঃ পরলোকার্থিভিঃ অপ্রবর্ত্তেঃ কর্তব্য ইতি সর্বশাস্ত্রান্যাতন্ত্রতো বিবেকোৎসর্গঃ দ্রুতবিত্তম্ উপরমণ । কর্তব্যানীষমানস্ত স্বাভাব্যত্বাভাবঃ । এতচ্চিৎ অনর্থক উপলব্ধ-বিধানায় সর্বলোকেপনিবন-প্রবৃত্তাঃ ।—তস্মাৎ অদ্বৈত উপনিষদ্বিচিত্তোপায়ে যতপরিবর্তিতবাঃ “পূর্বানুভব-বাসনাপ্রবৃত্তানাং তু উক্তিগানাঃ ইতি কল্যাসবরেন কোলময়ুগলক্ষ্যতে । যুক্ততে চ কেবাঃ চিং কাঙ্ক্ষতিৎ ত্রিয়ার-বিত্তেব অজ্যাসেন জনত এব কোললঃ ।—তথা বিদ্যোপভোগেনু স্বভাবত এব কেবাকিং কোললঃ ।—সম্মাৎ বিদ্যাকষ্টপী পূর্বপ্রজ্ঞা চ দেহান্তর প্রতিপত্ত্ব্যলোপসাধনঃ, তস্মাৎ বিদ্যাকষ্টাদি শুভ-দেব সমাচরেৎ, যথা ইষ্টদেহসংযোগোপভোগো জ্ঞাতাঃ উক্তি প্রকবণার্থঃ—বৃহ ভাষা ৩৩।১।২ “কষ্টা-

স্বাধীনতা থাকিল বলিয়া, উত্তর পূর্ব-স্থিতিরও উচ্ছেদ হইবে না । এই প্রকারে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নত তর লোকে উন্নীত হইতে পারিবে ৬ ।

পাঠক এই সকল আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, বেদান্তে মানব-আত্মার স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা এবং মানবাত্মার অমরত্ব কেমন সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে । এই বিষয়টা পরে আরো পরিস্ফুট হইবে । বেদান্তে মনুষ্যকে, পশুর মত, আপন প্রকৃতি ও কর্মের দাস বলা হয় নাই । কর্ম-বন্ধন ও প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মানবাত্মাকে উন্নীত করিবার কপাই বেদান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে । আত্ম সামর্থ্য দ্বারা, আপন পুরুষকারের বলে, মানবকে —পশু হইতে দেবকে, + সংসার হইতে সংসারাতীত ব্রহ্মে,— লইয়া যাইবার কথাই বেদান্তে সম্যক আলোচিত হইয়াছে । কিন্তু তথাপি, প্রিয় পাঠক, পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেদান্তের সম্বন্ধে কি বলিতেছেন দেখুন:—

"The Indian Theism, because of its bondage to the Karma idea, has been unable to rise to a high conception of the Divine Character. In making motive itself the fetter, instead of evil motive, it turned its back upon the ethical goal and suggested the endeavour to escape from the region of the ethical altogether. The endeavour to get rid of desire is an endeavour to pass beyond the good and ends in confounding the conscience with covetousness" (Indian Theism).

পঙ্করাতাণা সুস্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে, মানুষ আত্মার 'স্বাভিত্তা' ও 'স্বাধীনতা' ভুলিয়া, যদি রাগ-দ্বেষাদি প্রকৃতির বশীভূত হইয়াই, অন্তত্বাসনা-পরায়ণ হইয়াই, কাণা করে, সেক্ষণ কর্ম পশুর মত । কিন্তু যদি মানুষ

নামি হিঃ উদযুক্তং ভাবনাবিক্রানং প্রাণাকারে আকিলমিৎ বধ্যসংকল্পিতং লোকং নরশ্চি" (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১৫)

* "পুণ্যকশোভনৈঃ বিবিক্তৈঃ কাংক্ষকরূপৈঃ স যুক্তঃ কামানি সচি, সজ্ঞানসমানুভি বৈশাক্ষ্যং সূত্রং" বৃহদারণ্যক ১।৪।২ ।

"অভ্যন্তরৈব চি গুণাভিব গুণানব" অজ্ঞানং বৈশং সত্বরম্ অপরিস্রবিত পুত্রম্ এবং বহেতিয় প্রকৃতিবিশিষ্টাং নিগ্ধাং মহান অবিভিহৃষি" ব্রহ্মসূত্র ৩।১।১২

+ "সত্যবসিদ্ধৌ বাগবৈশিষ্ট্যে অস্তিত্বত্বং, যস্য সত্যবাসনাপ্রাবল্যেন স্বপ্নপরাভবো ভবতি তদা স "সেবাঃ ।

"যস্য স্বত্যবসিদ্ধিঃ বাগবৈশিষ্ট্যবলেন স্বপ্নপরাভবো ভবতি তদা "অপ্রবঃ

আপন পুরুষকারের বলে, স্বভাব সিদ্ধ রাগদ্বৈষাদিকে বশীভূত করিয়া, পরম-পুরুষার্থ লাভোদ্দেশে, শুভবাসনা ও ধ্যানপরায়ণ হয় এবং “অমানিহ” প্রকৃতি সাধন অবলম্বন করে, তাহা হইলে সে ‘সেবহে’ উন্নীত হইবে এবং পরিণেবে পরমাত্মার লাভে কৃতার্থ হইতে পারিবে। এক্ষণে স্পষ্ট উক্তি মধ্যেও, কি প্রকারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শুভাশুভ সর্বপ্রকার বাসনা ধ্বংসের কথা বুঝিলেন, ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন !

তত্ত্বপ্রাপ্তির সাধন ও ধ্যানময়ক।

(২) এখন আমরা বেদান্তে, তত্ত্ব-প্রাপ্তির নিমিত্ত কি প্রকার সাধন অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করিব।

(i) সর্বপ্রথমই শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যাহার মতি যে প্রকার, যাহার মনের ইচ্ছা বেকল্প, সে বাস্তি তদনুসঙ্গ সাধন অবলম্বন করে। যে বাস্তির চিত্ত যতটুকু সংকৃত, যতটুকু নিশ্চক, সে সেই প্রকার সাধন অবলম্বন করিয়া থাকে। শাস্ত্র কাতাকেও কোন বিষয়ে বলপূর্বক নিষুক্ত করে না, কোন বিষয় হইতে বলপূর্বক প্রতিনিবৃত্তও করে না। যাহারা রাগদ্বৈষাচলিত, তাহারা স্বর্গাদি স্তরের কামনায়, সন্ধ্যা কৰ্ম্মকালের আচরণ করিয়া থাকে। আর যাহারা নিষয়ে বিরক্ত, যাহারা অপেক্ষাকৃত মার্জিতচিত্ত, তাহারা তত্ত্ব-নিষ্ঠারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। লোক আপন ক্রটি অনুসারে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লয় এবং তদনুসারে সাধন গ্রহণ করিয়া থাকে। আপন ক্রটি অনুসারে লোক আপন পুরুষার্থ অবলম্বন করে*। এই প্রকারে লোকের কামনারও অন্ত নাই, সংসারের কামা বিষয়েরও অন্ত নাই ॥

সীতার অপেক্ষাকৃত সংকৃত চিত্ত, তাহারা সংসারের কোন বস্তুতেই আকৃষ্ট হন না। সংসারের কোন বস্তুতে, কোন স্তরে ইতারা তত আদর

* “অনেকা হি পুরুষাঃ ইচ্ছা বাস্তবিক্যে রাগদ্বৈষজতঃ সোহাশ্রয়ঃ সিবর্জিতা পত্যাঃ। বাপি কথ্যকতো বাস্তবিক্যবিকৃততসো বিকল্পে যবজ্জিহ্বা পত্যাঃ। নতু পত্যাঃ শুভাশিৎ বলাৎ সিবর্জিতা সিব্রজ্যতি বা।—এত পুরুষাঃ স্বভাবঃ স্বভাবঃ সাবর্জিক্যবৎ যবজ্জিহ্বা পত্যাঃ স্বভাবতঃ, স তথাভূতা পুরুষার্থঃ পত্যাঃ। তদনুসঙ্গানি সাধনানি উপাধিঃস্বতঃ। গুরু ভাষা ২.২.১০। পাঠক, শঙ্কর কি ভাবেই বাস্তবিককে উচ্চাটিকা দিতেছেন ?

* “প্রাপ্তং হি পুরুষাঃ কামবরতাঃ কামস্য অন্তবিষয়ঃ। অনেক কামসাধনসাধ্যতঃ” (গুরু ভাষা, ৩।১।১২)। শঙ্কর কি কপূকে উচ্চাটিকা দিতেছেন ?

প্রদর্শন করেন না । ইহারা যুমুকু । লৌকিক বস্তু প্রকার প্রিয় বস্তু আছে, সর্বাঙ্গপেক্ষা পরমাত্মাই ইহাদের নিকটে প্রিয়তম বলিয়া প্রতীয়মান হয় । অন্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, ইহারা পরমাত্মারই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন । যাহা সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রিয়, তাহার লাভের জন্য, ইহারা সর্বপ্রকার প্রস্তুত ও উচ্চম সহকারে, তাহারই অনুকূল সাধন অবলম্বন করিয়া থাকেন । ইহাদের সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল উচ্চম, সকল বস্তু, সেই পরমাত্মবস্তুর অনুসন্ধানের কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে । ইহারা সংসারের মথুরা, বিনাশী পরমার্থগুলির সঙ্গে, সেই নিত্য, অবিনশ্বর ব্রহ্মবস্তুর তুলনা করিয়া অনিত্যবস্তুর অপূর্ণতা ও অসারতার উপলব্ধি করিয়া, ব্রহ্মবস্তুরই পরমপুরুষার্থ সাধক বলিয়া গ্রহণ করেন । এবং এই পরমাত্মাই সর্বপ্রকার ইষ্ট-সাধক বোধে, অপর আর কোন বস্তুরই প্রার্থনা করেন না । *

(ii) আমরা বলিয়া আসিয়াছি, মানুষের চিত্ত স্বভাবতঃ রাগ ঘেবাদি^১ প্রকৃতি দ্বারা অধিকৃত । বেদান্তে এই রাগঘেবাদিকেই “চিত্তের মল” বলিয়া কথিত হইয়াছে । চিত্তের মল দূর করিতে না পারিলে, চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞানালোক জুড়িয়া উঠিতে পারে না । এই জন্যই ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ একবার শুনিলেই যে চিত্ত ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা অধিকৃত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না † । শুভকর্ম ও জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিবার কথা বেদান্তে পুনঃ

* “আত্মনি ত্রিহাকারকল্যণাব্যবোপলক্ষণো হি সংসারঃ তন্মতে বিবর্তন্ত তদ্বিশবীতব্রহ্মবিজ্ঞা প্রতিপত্ত্যর্থোপনিষদ্বাক্যং তে ” (বৃহ জা. ১। ১। ১০) । “ব্রহ্মতত্ত্বং যদ্বাং জ্ঞানং, অনাদৃত্য বস্তুত্বং — বস্তুত্বং লৌকিকঃ ত্রিবিধমপি অসিদ্ধমবৈতি নিশ্চিতং ব্রহ্মত্বং ত্রিভো ব্রহ্মত্বোপনিষ প্রতিপদ্যতে । যোহি লোকে নিরতিশয়মিত্রো যবতি স সর্বত্রায়তনং সর্বত্রায়তনং যবতি । যদ্বাং জ্ঞানং সর্বলৌকিকং ত্রিভোঃ ত্রিভোঃ যবতি । তন্মতে ত্রিহাকারং মহান বস্তুং যদ্বাং ইত্যর্থঃ । কল্পবাত্যপ্রাপ্তমপি অজ্ঞপ্রিয়মাত্রে বস্তুমুচিষ্যে ” — বৃহ জা. ১। ১। ১০ “অজ্ঞপ্রিয়ং ব্রহ্মত্বং লৌকিকং ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মত্বং কল্যণকারণং প্রতিপদ্যতি ” বৃহ জা. ১। ১। ১১

† “তৎকারণমিত্যেঃ অবিজ্ঞা-কামরোপলব্ধাৎ, কৃতকৃত্যং তদ্যোপপত্তিঃ ” বৃ জা. ১। ১। ১১ “কল্যাণেণ লৌকিকং সর্বমিষ্টং সম্পদ্বতে ব্রহ্মত্বতঃ প্রার্থিতং ” আত্মকামত্বং ” ইহ যো. লোকঃ — পরমাত্মা ” — বৃহ জা. ১। ১। ১১ “নিজমেষু আত্মানাং পদ্বতি ব্রহ্মত্বং ত্রিহাসিতকামত্বং উপাদেব বা বা ন পদ্বতি ” (১। ১। ১১) । সংসৃতস্য বিপদ্বসবস্ত্র জ্ঞানোপপত্তিঃ অপ্রতিবাক্তম অবিদ্বতি (১। ১। ১২) ।

‡ “যেবাং পুণঃ নিপুণ যতীনাং স জ্ঞানবিশিষ্টং বস্তুত্বং — প্রতিবাক্তং বস্তুত্বং তে পদ্বতি সর্বত্রায়তনং অনুভবিতুং । তানপ্রতি আত্মনাং লক্ষণং ইষ্টমেষ — বস্তুত্বং ন এন অনুভবঃ প্রাপ্তিবাক্যতঃ । তত্র প্রতি আত্মব্রহ্মত্বমঃ — ব্রহ্মত্বং, ১। ১। ১২

পুনঃ উপদেষ্ট হইয়াছে । এই সকল চিন্তের মলকে একবিছার প্রতিবন্ধক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে * । রাগদ্বৈষাদি-প্রেরিত হইয়া লোক, পরানুগ্রহ ও পরপীড়াদির উৎপাদন করিয়া থাকে, এবং কত প্রকার অধর্মের আচরণ করে । পুণ্যকর্মাদির আচরণ দ্বারা, ভগবৎপ্রীতিকরক কাম্যানুষ্ঠান দ্বারা, জ্ঞানানুশীলন দ্বারা, এই সকল চিন্তামল নিশ্চয় হইতে থাকে । যতদিন না সম্যক্ প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ততদিন কাম্য ও জ্ঞানের অনুশীলন সমাপ্ত হয় না ; মানুষের কর্তব্যেরও পরিসমাপ্তি হয় না, একথা পুনঃ পুনঃ বেদান্তে বলা হইয়াছে † ।

(iii) বেদান্ত পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছেন যে, ভগবান মানবাত্মার মধ্যে যত প্রকার সাধু প্রবৃত্তি, সমগুণ, শক্তিসৌন্দর্যাদি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই সকলের পূর্ণঅভিব্যক্তি ও পুষ্টিসাধন না করিতে পারিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে না । যত প্রকার শুভ সম্পদের অধিকারী করিয়া মানুষকে ভগবান্ স-সারে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সকল সম্পদের পুষ্টি ও পূর্ণতা বিধান না করিতে পারিলে, মানুষের পরমপুরুষার্ণলাভ কদাপি সম্ভব হইতে পারিবে না ।

(iv) শ্রীমৎ শঙ্করাচাৰ্য্য ঠাকুর গীতা ভাষ্যে, বলিয়াছেন যে, মানুষের চিত্ত “আনুর্ভৌ সম্পদ” দ্বারা অধিকৃত রহিয়াছে । এই আনুর্ভৌ সম্পদ দ্বারা আত্মচিন্তা লোকেরা অচকার, দম্ব, কাম, ক্রোধ দ্বারা আভিভূত হইয়া, সর্বদা বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষায় বাস্তব থাকিয়া, পরপীড়ায় বড় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে । ‘ইহার ধন কাড়িয়া লউব,’ ‘উহার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিব,’ ‘দেশে আপনাত নাম জাহির করিব,’—ইত্যাদি বিষয়ে অচরিতঃ যত্ন হইয়া থাকে ভ্রাম্যকার নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই

* “যদা ব্রহ্মাত্মক বিজ্ঞানোদয়ঃ কালঃ প্রতিবন্ধকঃ ত্রিভুতঃ, তদাটীয়েক বিজ্ঞাউৎপত্ততে” (ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।১১) । “উৎপত্তাবিজ্ঞা ন কলিহপেকতে উৎপত্তঃ প্রদি অপেকতে” ৩।৪।২৩।

† “জ্ঞানানুশীলন ধাত্মিকভাষিতা” আত্মানু অভিব্যক্তিপদম চতুসর্গাধিবহিতো ভবেৎ ন পরেনানাত্মানু অবিদ্বর্ষীমীহতে যদা বালঃ তদ্বৎ । (৩।৪।১০) “ন চ নিবর্তনৈমিত্তিকানুষ্ঠানাদ্ অচরাবাত্মানুৎপত্তিসাধাঃ ন পুনঃ চলানুভবোৎপত্তিঃ ত্রিভিঃ সমাপ্তমিতি ন চ অসংসৃত সমানকরণান সর্ভানুশীলন কাম্য-প্রতিবিজ্ঞ বর্জমঃ একবর্জিতঃ প্রতিজ্ঞাতো ন কাম্যঃ ” ৩।১০ । “তদ্বাদ্বৈতমভিহিতাদ্ সাধনাদ্ তদ্বাদ্বৈতঃ বিজ্ঞানোৎপত্তিঃ সর্বভূতিঃ —(৩।৪।১১) (“কলিহপেক কলিহপেকঃ সর্বভূতিঃ সর্বভূতিঃ” (আ পিবি) ।

স্বাভাবিক “জাম্বুরী সম্পদ” মানুষকে সংসারে বাঁধিয়া রাখে । তাই যত্নপূর্ণক এই জাম্বুরী ও রাক্ষসী সম্পদ পরিভাগ করিতে হইবে । পরিভাগের উপায় কি ? ভাস্যাকার বলিয়াছেন, “দৈবী সম্পদের” যত্ন-সহকারে অর্জন করিতে থাকিলে, ঐ সকল দম্বদর্পাদির প্রভাব কমিতে থাকিবে । এই সকল “দৈবী সম্পদ” অর্জিত ও পুষ্ট করিতে থাকিলে চিত্তের মন দূরীভূত হইতে থাকে এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া উঠে । তদুপায়ে চিত্তে দৈবী সম্পদের জ্যোতিঃ স্পষ্ট কিরণ বিকীর্ণ করিতে থাকে ‌। শঙ্কর বলিয়াছেন, দৈবী সম্পদের অর্জন ও পুষ্টি বাহ্যিক মোক্ষলাভ সুদূর পরািত ।

“সংসার মোক্ষায় দৈবী প্রকৃতিঃ ।

নিবন্ধায় জাম্বুরী । দৈব্যাঃ -

আদানাত, উত্থাঃ—পবিত্রনাথ” ।

দৈবী সম্পদের বর্ণনার ক্ষেত্রে, ভাস্যাকার বলিয়াছেন যে, মন ও বুদ্ধি যে সর্বদা, মানুষের সঞ্চিত পরম্পর ব্যবহারের সময়ে, মৈনন্দিন জীবনে, পরবক্ষণা, কাপট্য, মিথ্যা ও অসরলতা প্রভৃতি দ্বারা আবৃত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে, দৈবী সম্পদের অর্জন দ্বারা সত্য ব্যবহার, পরের কল্যাণকামনা, ঐশ্বর্যনাশ, প্রভৃতি আসিয়া চিত্ত অধিকার করিতে থাকিবে । লোভশৃঙ্খতা, ক্রোধদম্বা, ক্রিষ্ট বাক্তির ক্রোশ নাশের জন্য উত্তম, চিত্তের নিশ্চলতা সম্পাদন, দৃঢ়তা, সঙ্কীর্ণতা, প্রভৃতিকে ভাস্যাকার “দৈবী সম্পদ” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । উদ্বিগ্ন কল্যাণের নিমিত্ত, একাগ্র হইয়া, এই সকল সম্পদের অর্জন করিতে হইবে । এতদ্ব্যতীত, জ্ঞান-প্রাপ্তি অসম্ভব ‌।

* ইতিমধ্যে বিদগ্ধ সংসারজমিত গণ্যাদি মলকাল্পনাগননাদি আদর্শ মলিনাক্ষিত প্রদর্শিত হইয়া অবশিষ্টে বলা, তদা জাম্বুরী সম্পদ, প্রায় —(মুত্ৰ চা ১১৮

+ এই সকল জ্ঞান বা সম্পদকে “দম্বদর্প বল হইয়াছে । পীত চা ১-১২১ ।

“তত্ত্ব সংসারমোক্ষায় দৈবী প্রকৃতিঃ । নিবন্ধায় জাম্বুরী রাক্ষসী ও —উক্তি দৈব্যাঃ আদানাত প্রদর্শন-প্রিয়ত, উত্থাঃ পবিত্রনাথ । “সংসারমোক্ষায় পরবক্ষণাভ্যাসাদিবিধীন” পঞ্চসংসারবৈষম্য ব্যবহারঃ “মনোবুদ্ধ্যোঃ বৈদম্ব্য” মাধারাগাদি কালুসাক্রান্তঃ । “পবিত্রমোক্ষাভ্যাসঃ” পঞ্চর ভাব্য সেপুন । পুট্টা হি অমুদিতকলমন্ত উত্তমৈঃ প্রদর্শন অপ্রতিপত্তি বিপরীত অদ্বিপনিত । এবং যাদি ক্ষমতাদি জ্ঞানমোক্ষ প্ৰবর্তককারক—“অমাবিত্ত প্রবর্তিত” মিথ্যাচি ।-- সত্যমিতি অমাবিত্তা ককেটিল্য বাধনঃ কাণ্ডনাঃ ন কাণ্ডের প্রকৃতিগুণাবিহীন— কেন চায়া, ৪৮

(h) এই সকল গুণ (Ethical virtues) বাতীত, ভাষাকার অশ্রুত, আরো কতিপয় গুণের অর্জন ও পরিপূষ্টি-সাধনের জন্য, তাহাদের উল্লেখ ও বাখা করিয়াছেন। এই সকল গুণকে বা ধর্মকে, ত্রুষ্কপ্রাপ্তির “সাধন” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, এই সকল গুণের অর্জন বাতীত এবং এই সকল গুণের দ্বারা চিত্ত পরিপুষ্ট না হইলে, কখনই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইবে না। ইহাদের অর্জন দ্বারাও, চিত্তের পূর্বোক্ত মলগুলি দূরীভূত হইয়া যাইবে *। এই সকল গুণকেও তিনি মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন†। যাহারা যম্যকু, যোজার পরম-পুরুষার্থ (“উত্তম ফল”) লাভার্থ উচ্চমযুক্ত, তাহাদের পক্ষে, এই গুণগুলির অর্জন অবাধ্য কর্তব্য, নতুবা ত্রুষ্ক-লাভ ঘটবে না। এখানে এই সকল গুণের কতিপয় উল্লিখিত চট্টোপে

আমাদের মন, উন্মিয় প্রভৃতির স্বাভাবিক গতি বিনয়ের দিকে নিবদ্ধ। নান্য বস্তুর সেবা ও আকাংক্ষা হইতে ঘুরাটয়া আনিয়া উভয়দিককে আত্মাভিমুখী করিতে চাইবে‡। জীবনের যে উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লওয়া চাইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অমুকুল করিয়া উভয়দিককে চালিত করিতে চাইবে। আত্মাশ্রাঘা-রাহিতা; অশ্রেয় অপরাধ করিলেও বিক্ষিপ্তচিত্ত না হইয়া, ক্ষমণীলতা প্রদর্শন;

* “অধুনা তু ততঃ “জানসাধনগণঃ—জাননিবৃত্তিকণা—বস্তুনি সতি, ততঃ জেয়বিক্রমে যোগাঃ অধিকৃত্যঃ তবতি। ৭৬. পরঃ সত্যানী জাননিটঃ” উচ্যতে।”...“অকৃতঃ ধনঃ প্রঃ প্রতিপদভাবনয়া রূপাধি মলাপসমঃ—৫০৮।”

† “জাননিবৃত্তিকণাঃ ‘জান বৃচ্যতে,...জান-সহকারিকারণহৃদে’ জাননিবৃত্তীনাঃ; জানসাধননাঃ; ভাবসাপরিপাকনিমিত্ত — তদজান’ ততঃ সার্থী যোকঃ সঙ্গাযোগসমঃ।”

“মানিহা, বাসিতাঃ হি-সা অকান্তিঃ, অসার্কঃ ইত্যাদি ‘অজান’ বিজ্ঞেয় পরিচরণার সঙ্গায়বৃত্তি কারণহাঃ” (বি’ জা’, ১৩১১)।

“সত্যাত্ত বসবঃ-সাধনহাঃ—কৃতক নার-নাষ্টাচকার লজানুতর্জিত্যঃ”—“বৃত্তক জায়া ৩১১৬

‡ “কাণ্ডিকরণ সঙ্গতঃ বিনিময়ঃ—অজানসন সর্বতঃ প্রবৃত্তক সমগরে এব নিয়োঃ।”...“ততঃ প্রভাগাশ্রনি এবৃত্তিঃ কল্পানাঃ।” “সঙ্গারবতাঃ বিনিময়ানাঃ সঙ্গঃ ততঃ জানোপকারকহাঃ” (Spiritual consciousness finds expression and gains strength in mutual affections, services and duties through its relation to others)

মুমুকু ও সচ্চরিত্র ও সাধুবাঞ্ছিতগণের সহিত সংসর্গ, ইন্দ্র-নিষ্ঠা প্রভৃতি । এই সকল গুণ পরিপক্ব হইলে, সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া যায় ।*

(c) গীতাক্রোশে, অষ্টাদশ অধ্যায়ে, “জ্ঞাননিষ্ঠা” কথাকে বলে, তাকার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ভাস্কর বলিয়াছেন -এই সকল পূর্বোক্ত “অমানিহ” প্রভৃতি সম্পদের অঙ্কন ও পরিপুষ্টি মুমুকু ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য । তদ্ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি অসম্ভব এবং তদ্ব্যতীত ব্রহ্মলাভ কদাপি ঘটিবে না । এই জ্ঞাননিষ্ঠাকে “চতুর্থী ভক্তি” নামে নির্দেশ করা হইয়াছে । এই সকল গুণ উৎপন্ন হওয়া যাত্রই ত ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায় না । এগুলির পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও মৃদুতা সম্পাদন করিতে হইবে । তাকার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবে । এই কথা বলিয়া দিয়াছেন + ।

(d) শঙ্কর তৈত্তিরীয়ভাষ্যে বলিয়াছেন -যে, - যজ্ঞাদি কার্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা একমাত্র ‘কর্ম্ম’ নষ্টে যে, উতা করিতেই হইবে । কত প্রকার কর্ম্ম বা সাধন রহিয়াছে, সেট সকল অনলম্বন করিলেই, চিত্ত ব্রহ্মলাভের যোগ্য হইয়া উঠে । ব্রহ্মচর্যা, ইন্দ্রিয় ও অসৎপ্রবৃত্তির শাসন ; ভিক্ষা বর্জন, সত্য প্রিয়তা, ধ্যান, ধারণা — প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ দ্বারা চিত্ত, ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করে এবং এই সকল ধর্ম্মই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সর্বোৎকৃষ্ট “সাধন ।”

* “জ্ঞান-সর্বোপায়া” জ্ঞানোপায়া উক্ত্যে উক্তমতলবঃ । জ্ঞানোপায়া ইতি “অমানিহীনা” । ন যজ্ঞাদিহোমবস্তুবিষয়ানাং । তস্মি ন যাকার ইতঃ তু মোকার ইতি পারাশরামলাভাঃ প্রোক্তি (গীতা ভা. ১৪।১) ।

এই সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে গীতা ১৩ ৭-১১ শ্লোকগুলির ভাষা দেখুন ।

+ “নৈব ধোমঃ । জ্ঞানোৎপত্তিকৈবুং সহকারিকারণ” বুদ্ধিবিশুদ্ধত্বানি, অমানিতাদি গুণক অপেক্ষা জনিতস্ত পরমাত্মিকব্রহ্মনিষ্ঠা --সাক্ষাৎতবনিষ্ঠধর্ম্মকারণং নং অবস্থানং সা পত্রা জ্ঞাননিষ্ঠা -- ইতঃ চতুর্থী ভক্তিঃ ।---গীতা ভাষা, ১৮।৫৫।

শঙ্কর বলিষ্ঠ দিয়াছেন যে, অধ্যায় পাঠে মুক্ত পুরুষের যে সকল ‘লক্ষণ’ বর্ণিত হইয়াছে, সেই গুলিকে মুমুকু ব্যক্তি ‘সাধন’ বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং পরসূর্যক এই সকল সাধন অঙ্কন করিবেন, পাঠক এই ভাবটি মনে রাখিবেন । “সর্বত্রৈব হি অধ্যাক্ষণ্যেতঃ সূত্যর্থ লক্ষণানি দানি, তাক্তেব সাধনানি” “পরিভ্রাজে ব্রহ্মসাধ্যত্বাৎ”—গীতা ভাষা, ২।৫৫

এতদ্ব্যতীত, তিনি “ঈশ্বর প্ৰসাদ”কে (grace), ব্রহ্মপ্রাপ্তির ‘সাধন’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন * ।

(e) ভগবৎ প্রসন্নতা লাভের জন্য, একান্তমনে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াকেও শরর, ব্রহ্মপ্রাপ্তির মূখ্য সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । এই প্রকারে ইহার উল্লেখ আছে—

(i) বেদান্ত দর্শনের ৩২।২৪ সূত্রের ভাষ্যে, ভক্তি, ধ্যান ও অধিধান দ্বারা ভগবচ্চিন্তার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে * ।

(ii) কঠ ভাষ্যে, ভগবদমুগ্ধ কা ভীত পনমাহু লাভ সম্ভব নহে,—একপা ল্পমষ্টে বলা আছে † ।

(iii) সর্ব প্রকারে, সর্বভানে, ভগবানের উপরে সর্বপ্রকার কর্ম সমর্পণ করতঃ, তাঁহারই শরণাপন্ন হইবার উপদেশ আছে ‡ ।

(iv) এইরূপে একনিষ্ঠ, ভগবচ্ছরণাগত ন্যক্তির চিত্তে, ভগবান অয়ঃ কৃষ্ণনিকাশ ও জ্ঞানের অভিযাক্তি করিয়া দেন, ইত্যাদি বলা হইয়াছে § ।

* “নহি অধিযাতব্যীকৃত্য কৰ্ম্মণি ব্রহ্মতয়া তৎ সত্যবদনং শাস্তাঃ সযোচ্যেতি সা- ইত্যাদি শ্রীমদ্রাজর্জুনোক্তাঃ বিজ্ঞানোক্তাঃ সৎকর্য্যানি বিজ্ঞানং ধ্যানং ধ্যানপালনকৰ্ম্মণি চ বক্তাতি ।”

“ন প্রতিবন্ধকপ্রাপ্তম বিজ্ঞাঃ ইংপত্রাসং ন তু উপরমসমিত্যাদিভ্যাংনান্যসুভাষ্যাদিভিঃ নিষেধোচ্যেতি ।” ইত্যাদি, ইতি শাস্তাঃ শিক্ষাবলী । ১১ অ । সুওক ভাষ্যে, ১১ ব চট্টবা । একম ভাষ্যে ৪।৮।

এই স্থলে দুই ভাবে ১।৮।১ লক্ষ্যকৃত বক্তব্য লক্ষ্যান্ত করিয়া ।

“পুরুষার্থসাধনায় সত্যতয়া ব্রহ্মতয়া জ্ঞানেন সতকারি সাধনং । ইত্যাদি ৩৮৩ । “অহর-ভক্তিঃ সাগোষমোহোদয়োদৈবসম্পূত বিমলবিজ্ঞানং সাধারণত্বাৎ সত্যায় বক্ত করণত্বং নৈবল্যঃ ভবতি, সত্যত্বাৎ কৃনকেনি অবিচ্ছিন্না যুক্তিঃ ভবতি ৭০৬০ ।

• সত্যাবনক ভক্তি ধ্যান অধিযাতব্যমুতান ” ইত্যাদি ।

† “যানবৈল কুণ্ডলে তৈম লভ্যঃ সৎপ্রব সাধ্যঃ কুণ্ডল তদুৎ নঃ”

‡ “তমেব লবণং সৰ্ব্ব সৰ্ব্বভাবেন ভাসত ন্যক্তিতঃ সৰ্ব্বভূতানি মৎ প্রসাধাৎ সন্নিহাসি” । তদমু-প্রবচনোক্তোক্তো বিজ্ঞানেন যাক্সিকি ভূনি তুহুই সিত” তক্ষসক. ৩।২।৩১৬

§ “বদ্যমি বুদ্ধিবোধকঃ ধেন হাবুপযুক্তি তে ।

“অজ্ঞানকং তমঃ নালবায় স্তম্ভাববোজ্ঞানবীপন কাকিতা । ইহা দ্বারা বুঝা যায় ইশ্বরে ও জীবে পাট সংঘর্ষ (Interaction) আছে কিন্তু ইহাদের ঠিক এক (Identity) নহে । এইরূপ লক্ষ্য বলিয়াছেন

“ন স এব সাক্ষাৎ নাপি বহুস্বরূপ জীবঃ”—বে ভাষ্য, ২.৩.৪০

পাঠক দেখিতেছেন, আমরা বেদান্ত কথিত ধর্মগুলির একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। ভগবান মানবাত্মায় যে সকল সদ্গুণ, শক্তি, সৌন্দর্য্য, ও সাধুবৃত্তি ও সম্পদ নিহিত করিয়াছেন, সেট সকল গুণের পুষ্টি, বিকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি বাস্তবিক ব্রহ্মলাভ হইতে পারে না। বেদান্তের ইহাই উপদেশ। কিন্তু অনেকের ধারণা অত্যুৎকৃষ্ট। তাহার বলেন—

“The method of attaining to the *Atma*, according to the teaching of the Upanishads, is that of making the human spirit a desert. The goal of effort is an absorption in which all difference is lost . . . Every movement of the mind and heart must be cast forth and stilled.”

আমরা, ধর্মজীবনলাভ সম্বন্ধে, যে সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রকার সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য এবং ইহা বেদান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী সিদ্ধান্ত কিনা।

মানুষের চরিত্র বিকাশ ও ধর্মোন্নতি

(৩) মানুষের ধর্মজীবন লাভের উপযোগী কি কি গুণ বা ধর্মের বিকাশ ও কসম আবশ্যিক, সেগুলি উল্লিখিত হইল। মানুষ এই সকল ধর্মকে কায়াতঃ (Practically) নিয়োগ করিয়া, আপন চরিত্রগত করিয়া লইয়া, আত্মাত্মকম সাধন করিলে,—তদ্বিষয়ে বেদান্তে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিবার উপদেশ প্রদত্ত আছে, আমরা তাহা বলি নাই। এখন, পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত, বিপ্রকীর্ণ ভাষা হইতে একত্র সংগ্ৰহ করিয়া সেই প্রণালীর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি।—

আমাদের “বাসনা” দুই প্রকার। (১) মলিন বাসনা। ইহাই গীতায় “আত্মরী সম্পদ” নাম কথিত হইয়াছে। (২) শুভ বাসনা। ইহা “দৈবী সম্পদ” নামে কথিত হইয়াছে। স্বভাব সিদ্ধ রাগ ঘেম, ক্রোধান-অমৃয়া প্রভৃতি দ্বারা আমাদের চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে, তৎক্ষণাৎ আমাদের কণ্ঠ ও এই সকল রাগ ঘেমাদি “মলিন বাসনা” দ্বারা চালিত। পুরুষকারের বলে, এই সকল মলিন বাসনা উচ্ছেদ করিতে না পারিলে, আত্মার স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা

(Freedom) কখনই পরিস্ফুট হইতে পারিবে না * । কিন্তু কি প্রকারে এই মলিন বাসনার নাশ সম্ভব ?

এই মলিন বাসনা নাশের নিমিত্ত, বেদান্তে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে ।

(১) তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা । (২) শুভ বাসনা বা “দৈবী সম্পদের” অর্জন, কষণ ও পুষ্টি । কি প্রকারে দৈবী সম্পদের কষণ ও পুষ্টি করিতে হইবে, সে কথা পরে দেখাইব । সর্বপ্রথমে আমরা এই তত্ত্বজ্ঞানের কথাটাই বলিতে চাই ।

১। তত্ত্বজ্ঞান বা বিচার * ।

এই তত্ত্বজ্ঞানের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে থাকিলে, পুনঃ পুনঃ বেদান্তোক্ত বিচার করিতে থাকিলে, পরমাত্মা যে জগতে অতিবাস্তব বিকারগুলির মধ্যে অশুপ্রবিষ্ট আছেন এবং পরমাত্মা যে জড়বর্গ হইতে স্বতন্ত্র—এই বোধ ক্ষুটিয়া উঠে । পরমাত্মা যে সকল বিকারে অশুপ্রবিষ্ট, কোন বিকারই যে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে,—এই বোধও দৃঢ়তা লাভ করে । পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন করিয়া লইলে, এ জগতের সকল বস্তুই অসত্য, মিথ্যা হইয়া পড়ে । এই প্রকারে সকল বস্তুতে অশুশ্রুত, সকল বিকারে অশুপ্রবিষ্ট, পরমাত্মাই সর্বদা চিত্তে ভাসিতে থাকে † । তত্ত্বজ্ঞান বা বিচারের ইহাই লক্ষ্য ।

বিচারের প্রণালী এইরূপ—

* সাত বাসনা বিবিধা মলিনা, শুদ্ধা চ মলিনা -জাহ্নবী সম্পৎ শুদ্ধা দৈবী সম্পৎ । “পুরুষকায়কৃত বিবর্ত উচ্যতে বাচ পুরুষকৃত প্রকৃতিঃ সঃ বাগধেয়পুরুষেবৈব পুরুষঃ প্রবর্তকৃতিঃ- বদা ভাগধেয়ো তৎপ্রতিপক্ষেণ নিবসকৃতিঃ তদা- ন প্রকৃতিঃ বদাঃ” শঙ্কর ভাষ্য : “পৌরুষেণ প্রগতেন তত্তেবেবাবচ্যায়ত” (বর্ণিত) ।

+ ইহাকেই গীতার শঙ্কর ‘সাংখ্যজ্ঞান’ বলিয়াছেন : “বৎসগীষাঃ প্রাপ্যতে জ্ঞানং, তদ যোগৈরপি পরাভেত” (গীতা) “যে প্রমো চিত্তমানসক যোগো জ্ঞানক ভাবক” (যোগবিশিষ্ট, । শঙ্করাজবা যোগের দ্বারা আত্মরক্তা বলেন নাই জ্ঞান বা বিচারেরই আশ্রিত দিয়াছেন । (এখানে—‘চিত্তমান’ অর্থ Development “চিত্তভ্রাতৃভূষণা নামো, চিত্তবানো মহোদয়ঃ”) ।

‡ ছত্র বিবাক্যকন সর্বানুশ্রুত চৈতন্যপুথককরণঃ । সাক্ষিনি সর্বানুশ্রুতে করিতঃ সাক্ষাৎ (বুদ্ধবর্ণঃ), চিত্তিত্ততয়া সূচ্যতেন পদ্ধতিঃ । অধিষ্টানজ্ঞানব্যাচে সক্তি, চিত্তিত্ততয়া বুদ্ধকৃত চ অধর্পনঃ অব্যাহাসেনৈব ভবতি” (গীতা, বস্তুত্বম) । সামান্যবরূপ ব্যতিরেকেণ অত্যাচার বিলম্বাণা” (শঙ্কর : সর্বক প্রপঞ্চজাতা সচি আত্মোপিতঃ, সচিত্ততয়া সূচ্যতেন পদ্ধতিঃ ।

গীতায় ভাস্যকার পুনঃ পুনঃ “সমদর্শন” প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা বলিয়া দিয়াছেন ৬। এই সমদর্শনট, বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে “সর্ববাস্তু ভাব” নামে অভিহিত হইয়াছে। আমরা স্বাভাবিক রাগ ঘৃণাদি চালিত হইয়া, জগতে বস্তুগুলিকে যেমন দেখিতেছি উভারা স্বরূপতঃ তদ্রূপ, ইহাই মনে করিয়া লই। উভারা স্বভাব সিন্ধু সামর্থ্য অনুসারে, পরস্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে, কেহ বা ছোট, কেহ বা বড়, কোনটি বা ক্ষুদ্র, অধম, কোনটি বা উচ্চ, উন্নত; ইহা ক্রিয়ায় আছে। উভাদের মূলে আর কোন ‘স্বতন্ত্র’ কারণ নাই ৭। পরস্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার অনিবার্ণ ফলে, দাত-প্রতিদাতের স্বাভাবিক বলে,—কান্য কারণ-মূল্যে বন্ধ থাকিয়া—বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা প্রয়োজনে আপনা আপনি (By chance and accident) কেহ বা ছোট, কেহ বা বড়, কেহ বা চঃখী, কেহ বা সুখী,—ইহা ব্যক্তি হইতেছে। স্বভাবতঃ এইরূপেই আমরা জগতের বস্তুগুলিকে ব্যবহার করিয়া থাকি। যে বস্তুর যেকোন ভেদ ও বৈষম্য রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে আমাদের ব্যবহারও তদনুকূল হইয়া থাকে। কেহ বা শত্রু, কেহ বা মিত্র, কেহ বা ধনী, কেহ বা দরিদ্র; কেহ বা আমাদের অসুগ্রহ ভাজন, কেহ বা পীড়ার পাত্র।

কিন্তু গীতায় “সমদর্শী” উভারা এ প্রকারে কোন বস্তুকেই দেখেন না। উভারা জানেন যে—

(১) সকল বস্তুই ভগবৎশক্তি সমৃদ্ধ।

“মহ ভেদোহংস সম্ভবঃ”।

“ভাস্যেব মতিম্ কুবি দিব্যে”।

সকল বস্তুই ভূত হইতে প্রাপ্ত হইত, তাহাতেই অবস্থিত, তাহারই মতিমাছোদ্ভূত, এবং তাবৎ বস্তু তাহাবই বিজুতি, চৈতন্য। উভারা কেহই স্বাধীনভাবে আপনা আপনি আইসে নাই।

৬. আত্মপূর্বনৈব সত্যং সমা পশ্যতি যে চর্জন। শুখ বা যমি বা চঃখী গীতা।

৭. অসত্যমর্গাভিষ্টং ত স্বাভাবিকবীণতঃ স্বপরস্পর সমৃদ্ধঃ কিমন্তং কামহেতুকাঃ -- অসৌ মধ্য হত পতঃ চনিঃখা চাপবানপি শুখং নাইমতঃ ভেদোহংসম্ভবঃ বসবান পশ্যী। মাদাকুলপবনেষু প্রবিখলোহভ্যহরকাঃ” ইত্যাদি; গীতা।

(b) প্রত্যেক পদার্থের একটি একটি স্বভাব আছে এই স্বভাব ভগবদ্ভক্ত। যাচার যে স্বভাব, তিনিই তাহার নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সকলেরই নিজ নিজ প্রয়োজন অবগত আছেন এবং সেই উদ্দেশ্যানুসারে স্বভাব প্রদান করিয়াছেন ॥

(c) ইহারা কেউই স্ব স্ব স্বভাবকে, মনোভাবকে, অতিক্রম করিতেছে না, তাঁহা দ্বারা নিয়মিত হইয়া, শাসিত হইয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খ স্ব স্ব স্বভাবানুসারে নিয়মিত ভাবে কাম্য করিয়া গঠিত হইছে। ইহারা যে আপন আপন, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে, অনিয়মিতভাবে (Irregularly) ক্রিয়া করিতেছে ভাবা নহে। তাঁহাদের শাসনে নিয়মিত হইয়া, কেউই আপন আপন মনোভাব লঙ্ঘন করিতে পারিতেছে না, নিয়ম অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছে না। ইহাদের স্ব স্ব ক্রিয়া তাঁহা দ্বারাষ্ট শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত।

(d) সকল বস্তুই পরস্পর সম্বন্ধে আসিয়া পরস্পরের উপকার ও পরস্পরের উপায় ক্রিয়া করিতেছে । এ উদাহরণ, ইহারা যে এক মূল কারণ চটোত জন্মিয়াছে, তাহাই পাওয়া যায় ; । অন্তর, উভয়া পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে আসিতে পারিত না । তিনিই মূল থাকিয়া সকলকে পরস্পর সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাই ইহারা আপন আপন শ্রদ্ধাযশুসারে নিয়মিতরূপে কাশা করিয়া যাউতেছে । কেন তিনি উভাসিতকে সম্বন্ধে আনিছেন ?

(ii) উৎসাহের দ্বারা উদ্ভাবন একটা মহৎ প্রয়োজন, মহান অভিশ্রম,—
 সার্থিক উত্তর দিয়া। সঙ্গতক আনিয়াছেন। তিনি সকলেরই 'প্রয়োজনবিশ'।

[illegible]

+ “অন্যদেব প্রজাণা বিবাহ বিবাহন কথং তু পুত্রকাম হিতং তথঃ কথং তথা (স্বাহিত্যাদীনা) ।
 পুত্রকামা ৫ ব্রহ্মণ্যকৃত্য ন কথং তু অসকহতে ৷ একত্বা কথং বহু প্রণামমে গাতিঃ । পুত্রা ৫ প্রমমে
 বিবাহে তিষ্ঠতঃ” ।

† ମହା ପରମ୍ପରାରେ ପକା(ମେ), ପକା(ବକ) ଓ ପକା(ତା)ର ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତରାଳ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପକା(ମେ) ବା ପକା(ବକ) ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

১. "হীনাঃ প্রবৃদ্ধিঃ" এবং নিম্নঃ। প্রবৃদ্ধিঃ অর্থ "বৃদ্ধি"। প্রবৃদ্ধিঃ বৃদ্ধিঃ হীনাঃ "নিম্ন"।

তিনিই সকলের উদ্দেশ্য ও স্ব স্ব প্রয়োজনের ব্যবস্থা করিব। দিয়াছেন ন।
এইজন্যই তাবৎ বিকারকে “পরার্থ” বলা হইয়াছে। ইজাদার কাহারই
মিজের কোন স্বতন্ত্র প্রয়োজন নাই। ইজাদা আত্মার প্রয়োজন সাধন
করিবার জন্যই তাঁহার দ্বারা প্রেরিত ও ‘স-হত’ হইয়া সেই উদ্দেশ্য সাধন
করিয়া গাইতেছে। কি সে মহান অভিপ্রায়, কি সে মহৎ প্রয়োজন,—
যা তা এই বিকারগুলি সাধিত করিতেছে ?

(f) এই যে অসংখ্য ব্যক্তি (Individual) দেগিছে, উভারা সস
 জাতীয় শক্তিকে (সামান্য) বুকে লইয়া অল্প গ্রহণ করিতেছে ; এম' এই
 শক্তিকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভবরূপে ক্রিয়া করিতেছে । -

‘ब्रह्म षोडश-कण्ठपादोऽपि न समिधा’

“तु कुरु कुरु मरुतं कुरु कुरु मरुतं” ।

এই বার্তাগুলি, স্ব স্ব কাঠের শক্তির প্রাপ্ত হইয়া, প্রাপ্ত হইয়া
 রহিয়াছে। কোন বার্তা উচ্চাঙ্গের স্বকায় শক্তির অনুপ্রাণিত না হইয়া
 থাকে না। প্রত্যেক বার্তার, উচ্চাঙ্গের স্বকায় শক্তি অনুপ্রাণিত
 হইয়া, অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক বার্তার মধ্যে, উচ্চাঙ্গের স্বকায়
 শক্তির অভিনবিকৃতি —সেই মহান —অভিপ্রায়, সেই মহৎ প্রয়োজন। এই
 ক্ষণই ভগবান প্রত্যেক বস্তু ও জীবকে পলক্ষ্যের সম্মুখে আনিয়াছেন। ভগবৎ
 আমরা বুঝিতেছি, প্রত্যেক বার্তা গোড়া হইতে, যে মহৎ প্রয়োজন বৃদ্ধ
 হইয়া স্বকায় শক্তির অভিনবিকৃতি করিতে বলিয়া উৎপন্ন হইতেছে। সেই

[illegible][illegible]

"उद्योगार्थं नान्यथा कथं" ।

[illegible][illegible]

‘सुदक्षविजय’ सम्पादक एच. ए. जी. राजकुमारविद्याना विजयपुर, बंगलूरु।

(৫) গীতাকার বলিয়া দিয়াছেন যে, ভগবান স্বয়ং, প্রত্যেক ব্যক্তির মতো অনুপ্রবিষ্ট—অনুসৃত—সেই সেই জাতীয় শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন—

“সাঁঝাভক্তকালে যদি সর্বেই বিশেষণাঃ
প্রোক্তাঃ, চক্ষুভ্যাংনি দৃষ্টোদেহঃ” ।
“কলাবিভক্তকালে সর্বেই বিশেষণাঃ” ।

তিনিই সর্বত্র তত্ত্বজাতীয় শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন * । তত্ত্বজাতীয়
বাহ্যিকশক্তি, স্বজাতীয় শক্তিতে (কারণে) প্রোভ করিয়াছে । এই সকল বাহ্যিক
মধ্যে, তত্ত্বজাতীয় শক্তি অভিব্যক্ত হইতেছে । যাহার মধ্যে অভিব্যক্তি যত
অধিক, সেই বাহ্যিক তত অধিক ভগবৎ-প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে ; সেই
বাহ্যিকই সংসারে তত উপযোগিতা । সেই বাহ্যিক তত সুন্দর, তত শ্রেষ্ঠতা-
শালী । ১৮ ভূমি, আনি, রাম, শ্যাম—প্রত্যেক মানুষটার ভিতরে, মানুষের
অভিব্যক্তি হইতেছে । যাহার মধ্যে মানুষাত্মের—মানুষজাতীয় শক্তির
বিকাশ যত অধিক, সেই বাহ্যিক ততটা ভগবৎ-প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে ।
এইরূপ সর্বত্র ।

বেদান্তমত, যেখানে চিত্ত, সেটখানেই ব্যক্তি। বুদ্ধেও ব্যক্তিই আছে।
প্রত্যেক বুদ্ধে হস্তান্তরিত 'বুদ্ধ' অভিধাতু হইতেছে;। যে বুদ্ধবিশেষে

[illegible]

+ এই অস্বাভাবিক শক্তি 'আকৃতি' নামে পরিচিত। আকৃতি—বিনা। "স্বাকৃতিবৎ কথং।...পূৰ্ণাঃ
শূন্যো জগতে, যো: স্বাকৃতিবৎ ন জাতাস্বাকৃতি:" (৬৭ ভা ১১০৬)

ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣି ଉପବନ୍ତ ନକରନ୍ତେଇବ, ଡାହାଣହାତ ଡାହାଣେ ମିଶ୍ରା ବିକ୍ରମ । “ମନ୍ତ୍ରାଃ କାମାଃ” । କାମାଃ
ବହୁମାନ୍ତ୍ରାଃ”

“ଏହା ବସନ୍ତ ଚିନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରମୁଖରେ ବର ଚିହ୍ନ ହେଉ ବ୍ରହ୍ମକାଳବାଦିନୀ ଶ୍ରୀବତ୍ସାବ ଆତ୍ମମୁଖରେ”
(ମନ୍ତ୍ର) ।

তৎকালীন বৃক্ষের অভিব্যক্তি ঘন অধিক, সে বৃক্ষ ততটা ভগবৎ-প্রয়োজন সিদ্ধ করে ; সে বৃক্ষ তত সুন্দর ; তত উপযোগী । এইরূপে নিম্ন চত্বতে উচ্চ জীব পর্যায়, ক্রমোচ্চভাবে সর্বদা, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্য ভগবানের জ্ঞান শক্তি-ঐশ্বর্যের ক্রম নিকাল হইতেছে * । উজাই তাঁহার মতান্ অভিত্রায়, মতৎ প্রয়োজন । তিনি —

“প্রয়ো বিজ্ঞাৎ, প্রেরঃ পূজাৎ, •

প্রয়োহন্তরাৎ সৰ্বস্বাৎ” ।

তিনি —

“সত্যং শিবং সুন্দরং” ।

এই সর্বপ্রিয়, সত্য সুন্দর একবস্তু — প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্য দিয়া, ক্রমোচ্চ-ভাবে অভিব্যক্ত হইতেছেন । তুমি ছোট বড় বলিবে কতাকে ?

(ii) ভাষাকার বলিয়াছেন সে ‘কারণ’ চত্বতে যে ‘কালী’ গুলি উৎপন্ন হয়, উতাদিগকে সেই কারণ চত্বতে বিভক্ত করিয়া লওয়া যায় না ; ভিন্ন করিয়া লওয়া যায় না † । কোন ব্যক্তিকেই, উজার মধ্য অন্ত্যসূত স্বজাতীয় শক্তি হইতে সেই সত্য শিব সুন্দর চত্বতে— ভিন্ন করিয়া লইতে, স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারা যায় না ‡ । সুতরাং তুমি ছোট বলিবে কতাকে : কতাকে উচ্চ জ্ঞান করিবে ? যুগা কতাকে করিবে : সকলের মধ্য সেই এক মঙ্গল উদ্দেশ্য, অভিব্যক্ত হইতেছে , কেহই সেই মঙ্গল অভিত্রায় চত্বতে পৃথক চইয়া থাকিতে পারে না । সকল ব্যক্তিতেই মঙ্গল অভিত্রায়, জ্ঞান শক্তি সৌন্দর্য, † বিকাশিত হইতেছে , সকলেরই প্রয়োজনীয়তা - অভিত্রায়, রহিয়াছে । তুমি কে, যে উজার শত্রু বল, উজাকে পীড়ন কর ‡ উজাকে ভালবাস, আর উজারে যুগা কর ‡ এই প্রকারে সকলের মধ্য দিয়া এক মঙ্গল অভিত্রায়

* “একত্রাপি কুটস্থত চিত্ত ভাবতমাতং, জ্ঞানবৃত্তিবৎসলং” অভিব্যক্তিঃ পরেণ পরেণ উত্তরোত্তরঃ কৃদন্তী ভবতি— (যে জ্ঞান) । “উত্তরোত্তরমধিবৃত্তবৎসলং উত্তরং, ইতঃ ত্র্যক্ষিপ লব্ধং ভাব্যং” ।

† “যত চ বস্তু বাস্তবাতঃ স তেন অপ্রতিভাক্য যতঃ” “ন তত এব নিপ্রিয় যতীতু” শকাতে ‡ ।

‡ “সোপিতু জীবন্ত জ্ঞানৈবসংসারোহস্য” বেদেতির নানাবক্তিসিদ্ধবেদনানি যোগাৎ ভবতি” বেদা

ভাষ্য, ৩২।৬

“জীবন্তরোরপি জ্ঞানৈবসংসারী” — ৩২।৪

—সর্বত্র “সমদর্শন” প্রতিষ্ঠিত হউক। বেদান্ত-বিচারের ইহাই মহৎ ফল ।

ইহার ফলে হইবে এই যে, একজন লোক প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া দুঃখদারিদ্র্যের পীড়নে নিপীড়িত হইতেছে, ক্রোধ ও অভাবের নিষ্পেষণে, উহার মধ্যে নিহিত অশুভাত ভগবদভিপ্রায়—জ্ঞান-শক্তি-ঐশ্বর্য অভিব্যক্ত হইতে পারিতেছে না। তুমি আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ তুলিয়া, উহার এই প্রতিকূল অবস্থা দূর করিয়া দিয়া, উহাকে দুঃখদৈন্তদারিদ্র্যভার কবল হইতে রক্ষা চেষ্টা করিয়া, যাহাতে উহার মধ্যনিহিত ‘মমুষাহের’ ভালরূপে অভিব্যক্তি হয়, ততক্ষণ চেষ্টা করিতে পারিলে। ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে।

বেদান্ত-বিচারে এই প্রকারে “সমদর্শন” উপস্থিত হয়। পরের দৃখে দূর করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। যাহাতে এই ভীষ্মী ও জ্ঞানবান ও শক্তি-সম্পন্ন চটয়া অপারের উপকারে সমর্থ হয়, তাদৃশ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। ইহাই বেদান্তে কথিত “সমদর্শন”। এই প্রকার বিচারের ফলে রাগদ্বेषের নাশ হয়। ভেদ-বুদ্ধির পরিবর্তে ‘সর্বদা ভাব, উপস্থিত হয়।

মানুষের কণা ত দূরে, একদিন দেবতাদেরও ভেদ-বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। ভগবৎ-শক্তির কণা তুলিয়া, ঈর্ষা বা নিজেরাই যে অন্তর-জয় করিয়াছিলেন, ততক্ষণ গর্ব করিয়া বেড়াইতে ছিলেন * ভগবৎশক্তি হইতে স্বাতন্ত্র্য কামারই নাই। সর্বত্র ভগবৎ শক্তি অভিব্যক্ত। ভগবৎশক্তির অপর কোন উদ্দেশ্য নাই, সর্বত্র ভগবৎ-শক্তির অশুভবর্তি উহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

২। ‘শুভবাসনার’ ন ধ্যানের আচরণ। — আমাদের স্বাভাবিক রাগদ্বেষাদি মলিন-বাসনা, আমাদিগকে অবল-ভাবে কষ্টে প্রবৃত্ত কবাইয়া থাকে।† কিন্তু

* কেবোপনিষদে ব্রহ্মাণ্ড ।

† “আমা পরিচয়গান্ধার বহিঃক মৈত্র্যমি কামনোৎপাদন পঞ্চৱ্ত্ত বলিষ্ঠাচন “রাগদ্বেষা” ইত্যাদি পঞ্চাশতিকা নিবৃত্তিঃ এবং “অনন্ত লোভ প্রতিলক্ষণভাবনয়” বাগ্যমিত্যন পদম্বন । পদ্য ভাগ ৩৩৪

• মায়া ১৩৭ ।

ଆହା, ସେଟି ରାଗ ସ୍ବେଦାଦିର ଜ୍ୱାସ ହୁଏବା ଆକିରେ କେନ ? ଆହା, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର,
ଆହା, ଆର୍ମାନ । ତୁଟି ବେଦାନ୍ତେ ମଲିନ ନାମନା ପରିବ୍ରାଜେର ବାବନ୍ଧୁ ଆଡ଼େ ।
ଏହି ମୂଳକ ମଲିନନାମାର ନିରତାର୍ଥୀ ‘ଶୁଭବାସନାର’ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ବାରା ଓଢ଼ା ବିନିମିତ୍ତ
ହୁଏବା ସାଧୁ ।

মধুসূদন বলিয়া দিয়াছেন যে “মৈত্রী, কৰুণা, বুদ্ধি, উপেক্ষা এবং
 ‘অগামিহ প্রভৃতি’ এবং ‘অভয় সঙ্গ’ প্রভৃতি মনোর আচরণ দ্বারা মলিন-
 বাসনা নষ্ট হইয়া, ‘সমকর্ষণ’ উপস্থিত হয় এবং চিত্ত সমস্তে পূর্ণ হইয়া
 উঠে। *

রাগ-ধ্বনিসূচক কণ্ঠে, অপরের প্রতি অনুরাগ বা অপরের দুঃখ ও
 পীড়া আনয়ন করে। মাতা দুঃখোৎপাদক, ভ্রাতার উপরে স্বভাবতই
 আমাদের ক্রোধান্বলিয়া উঠে এবং আমরা ভ্রাতার নির্যাস ও পীড়া উৎপাদন
 করিয়া থাকি। ক্রমে আমাদের মিত্র ও শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।
 শত্রুর বলিয়াছেন - “রাগ-ধ্বষ, মায়া, লজ্জা, অনুভূত মূলক বান্ধাবই হ’ল
 “সংসার”। হৃৎপরিবাস্তু যদি মৈত্রী, ককণা, অমানিত্ব - পূর্ণ বান্ধাব সকলের
 সম্মুখে করিতে পার, তাহা হইলেই সংসারের উচ্ছৃঙ্খল হইল” ;। আমরা

[illegible]

['असक्त मनुज' अर्थ अशुद्धि-मोक्ष १०१ - अर्थ महेन्द्र ।]

‘অমানিষ, অকৃতি—সীতা, ১০।৮-১১ মোক জটায়ু।

+ "लक्ष्मि मित्र प्रेममयिनिमित्तं किं कुरुष्व" इति श्रुत्वा ॥ १० ॥

* मानिसः अक्षिणं, शिरसो वक्त्रादिभ्यः कर्मात्मकं हेतुमति 'अकारान्' विरक्तवत् अविवक्षितम् । स न च-

कमलि काव्यशाला (गैडा दावा, १९११)

[illegible]

ਸਰਕਾਰ ਸਲਿਆਂਕੇਸ - ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਕਮਾਨਿ ਸਮਝਦੇਗਾ ਅਫ਼ਾਇਓ ਨਿਰਭੀਯੁ ਪੀ ਤ। ੨੪੦।

ଅବିମ୍ଳ କାମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀନିଧିକାନ୍ତି ହିଁ କହୁଥିଲେ । ତଥ୍ୟସଂଗ୍ରହଯୋଗଦ୍ୱାରା (୧୨୩୨) ଏହି ଏକ ପରିଚାଳିତ
କର୍ମ ସାରା ବକ୍ତବ୍ୟ ମାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ।

লইয়াছ, তদ্রূপ পর-গুণের প্রতিও একটা আনন্দানুভব উপস্থিত হইবে এবং অপরের সেই গুণ দেখিয়া, নিজেরও তাদৃশ গুণ অর্জন করিবার ইচ্ছা আসিবে এবং তদনুরূপ কর্মে আসক্তি জন্মিবে । এই প্রকারে জগতে মৈত্রী, করুণা প্রভৃতির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে । সমহৃদ্ষি জন্মিবে ॥

(b) “অধ্যাত্ম জ্ঞান-নির্ভরঃ”—

তোমার যেটা পরম কলাণপ্রদ, তোমার যেটা পরম-পুরুষার্থ,—যাকাকে তুমি জীবনের লক্ষ্য বলিয়া বাছিয়া লইয়াছ,—সেই লক্ষ্যটি যাচাতে অনবরত তোমার সম্মুখে উপস্থিত থাকে, তুমি লক্ষ্য ভুলে না হও, সেই ভাবে তোমার দোষত্রিয়ারদির বেলকে—সেই লক্ষ্য, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অশুকুল পথে সর্ব-প্রযত্নে নিযুক্ত করিবে । ভাষ্যকার বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়াদির সমুদয় স্বাভাবিক বেগকে, জীবনের সেই মহালক্ষ্যসিদ্ধির অশুকুলে প্রেরণ করিবে ; তদ্বারা সেই লক্ষ্যের বল সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠিবে ; স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-গুলিও, গুণ-তরীর মত, উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিবে না । সকল প্রবৃত্তি একযুগী হইবে ॥ পুরুষকার ও বলশ্রু উৎসাহের সতিত, সেই লক্ষ্য যাচাতে সম্যক সিদ্ধ হয়, তদন্তর নিয়ত ব্যাপৃত রহিবে ।

(c) এইরূপে স্বাভাবিক রাগ-দ্বेष, পরবক্তনা-মায়া প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ হইয়া যায় । এতদিন উহারাই আত্মার প্রভু, আত্মার চালক ছিল । এখন হইতে, আত্মাই, আপন পুরুষার্থ সিদ্ধির অশুকুল করিয়া লইয়া, সকল প্রবৃত্তিকে আপনায় সেই মহৎ প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করিয়া লন । এতদিন এই সকল মলিন-বাসনা আত্মাকে বাধিয়া রাখিয়াছিল । এখন আত্মাই উহাদিগকে বাধিয়া আপন অশুকুল-পথে উহাদিগকে প্রবর্তিত করিলেন । পরোপকারে ও অহিংসায় জীবন ভরিয়া উঠিল । রাগ-দ্বেষ বিনষ্ট হইল । সর্বত্র “সমদর্শন” প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল । এখন হইতে মৈত্রী, করুণাদি ধর্মগুণি—তোমার জনয়কে ও তোমার কর্মকে অধিকার করিল । শ্রায় ও মঙ্গলের

* লক্ষ্য বলিয়াছেন—“বক্তব্যভাবান্তরিত্বং বক্তব্যং নিবর্তকং (শ্লোকা ২.৫)।

+ “ইন্দ্রিয়ান্ধাঃ স-ব্যাহরণ, একত্রৈতদা বাক্যসংলগ্নাঃ স-ব্যাহরণঃ” বোধঃ শুদ্ধিন্ ব-ব্যাহরণঃ চরিত্তঃ। এষা প্রধানা দৈবী সম্পদঃ । কার্যকারণ-স-ব্যাহরণং বক্তব্যেন সর্বত্রঃ প্রবৃত্তঃ—সদ্ব্যাহরণে এষ নিরোধঃ কর্তব্যঃ।

প্রতিষ্ঠা হইল । ধর্ম-জীবন গঠিত হইল । আত্ম-সামর্থ্য জয়যুক্ত হইল । আত্মা—সকলের অতীত, স্বতন্ত্র । ব্যোম-বিহারী বিহঙ্গের মত * আত্মা মুক্ত । ভুচ্ছ রাগ-দেব, কুচ্ছ ফলাকাঙ্ক্ষা—আত্মাকে বাধিবে কিরূপে ? চঞ্চল সুখ-দুঃখের হিরোলে, আত্মাকে কম্পিত করিবে কিরূপে ? আত্মার সামর্থ্য—অটল অচল ; উহা হিমাচলবৎ অপ্রকম্প্য । “মিথিলায়াং প্রদক্ষায়াং ন মে দক্ষাতি কিঞ্চন” !! “ন মৃত্যু ন শঙ্কা ন মে কাতি ভেরঃ” !!

(d) পাঠক, এই আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে, মানবাত্মার সমৃদ্ধি, সাধুজীবনের সম্যক বিকাশ ব্যতীত এবং পরের প্রতি মৈত্রী, করুণা প্রভৃতির কর্ষণ ও পুষ্টি ব্যতীত, কদাপি ব্রহ্মজ্ঞান উপন্ন হইতে পারে না । বেদান্ত এই মহাশিক্ষা দিয়াছেন । বেদান্তের অপর শিক্ষা এই যে, মানুষ আপন আপন কর্তব্য পালনে বিমুখ হইবে না । যে ব্যক্তি যে কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, আপন কর্তব্য বোধে সেই কার্যে সম্যক রূত থাকিবে এবং ভগবানের হস্তে কর্তব্য সমর্পণ করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা ভগবৎ-পরায়ণ হইয়া কর্তব্য পালন করিবে । ভগবৎ-পরায়ণ হইয়া কর্তব্য পালন করিতে থাকিলে, ক্রমে তদ্বারা চিত্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়া উঠে । গীতা বলিয়া দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ভগবৎ-পরায়ণ না হইয়া, কেবলমাত্র আপন কর্তব্য পালন করিয়া যায়, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্ম-লাভ সম্ভব-পর হইতে পারে না । ভগবদ্ভিত্তা ব্যতীত কর্তব্য-পালন দ্বারা চিত্তে জ্ঞানালোক ফুটিয়া উঠে না । এই জন্ম, জন্মাকার বলিয়া দিয়াছেন যে, ঐশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া, আপন আপন কর্তব্য পালন করিবে । † ইহাও ব্রহ্ম-প্রাপ্তির একটি মূল্যবান ‘সাধন’ । এ প্রকার স্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও, অনেক শিক্ষান্ত করিয়াছেন যে, বেদান্ত কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগেরই পরামর্শ দিয়াছেন ।—

* ধর্মের জীবনকে “সম্পূর্ণ বলা হইয়াছে ।

† “এতদ্বাং কাতিবিহিতানাং (বুদ্ধ কৃষিকবিজ্ঞানীনাং) কর্তব্যং সমাপনমুচিতানাং বর্ণনাদিঃ কলং স্বভাবতঃ । কার্যবাহুত্ব ইদং বাক্যবাক্যঃ কলং ।-- কিং স্বকর্তব্যবাহুত্বঃ এষ সাক্ষাৎ সানিহিতঃ । ন, কথং তদ্বিঃ । স্বকর্তব্যং প্রতিবর্ণ্য ইদং অতীত্যা কেবলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা-লক্ষণাং সিদ্ধিঃ বিস্মৃতি মানবতঃ—ইত্যাদি (পী. ভা. ১৮১০০-০০) ।

“The tendency is apparent in the Upanishads towards an intellectualism which *forsook* the *performance of practical duties*” (Indian Theism).

(৪) বেদান্তে ধর্মজীবন গঠনের কি প্রকার প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে বলিয়া আসিলাম। এই প্রকার ধর্ম-জীবন অভ্যন্তর ও সুপরিপক্ব হইলে, “পরমার্থ দৃষ্টি” উপস্থিত হয়। এই “পরমার্থ দৃষ্টি” সম্বন্ধেও ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। তাই আমরা এ বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া, আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

পরমার্থদৃষ্টি ।

১। জগৎ-সম্বন্ধ—

(১) অবিজ্ঞাচ্ছন্ন জীবের স্বাভাবিক দৃষ্টি, জগতে অভিব্যক্ত নাম-রূপাদিতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। আমরা জগতে নানাত্রেণীর বস্তু দেখিতে পাই;—বৃক্ষজাতীয় বস্তু, পশু জাতীয় বস্তু, মনুষ্য জাতীয় বস্তু—কত জাতীয় বস্তু আমরা সর্বদা * প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রত্যেক জাতিতে আবার অসংখ্য নাম-রূপ-ধারী ‘ব্যক্তি’ (Individuals) দেখিতে পাই। ইহাদের প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র, ভিন্ন। আবার সকল বস্তুই সর্বদা পরিণত হইতেছে, ইহাও সর্বদা দৃষ্ট হয়। এমন বস্তু কদাপি পাওয়া যাইবে না, যাহা এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থা না পাইতেছে। ইহাই বস্তুগুলির প্রকৃতি। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। একটা বৃক্ষের কথা ভাবিয়া দেখ। উহার বীজাবস্থা বিনষ্ট হইবার পর, উহা অকুরাবস্থায় পরিণত হয়। আবার, অকুরাবস্থার পর, উহা বৃক্ষাবস্থায় পরিণত হয়। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমার বালাবস্থার পক্ষে যৌবনাবস্থা, যৌবনাবস্থা চলিয়া গিয়া, এখন প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এইরূপ, যুচ্চূর্ণাবস্থা চলিয়া যাইবার পর, পিণ্ডাবস্থা, পিণ্ডাবস্থার পর, ঘটাবস্থা দৃষ্ট হয়। পূর্বাবস্থাটি, বর্তমানাবস্থার ‘কারণ’। এই বর্তমানাবস্থাটি, উহার পূর্বাবস্থার ‘কার্য’। এই প্রকারে, কার্য-কারণ-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, প্রত্যেক বস্তু এক অবস্থা নাশের পর,

* ভাষ্যকার বলিতেছেন—“যদা তু স্বাভাবিকানুবিজ্ঞান্য নামরূপোপাধি দৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী, তদা সর্বোচ্ছিন্ন বস্তুভবনাবস্থায়োৎপত্তি”।

অপর অবস্থায় পরিণত হইতেছে, ইহাও আমরা সর্বত্র সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি । বস্তুর এই সকল অবস্থা ছাড়া যে আবার কোন ‘স্বতন্ত্র’ পরমাত্মা বা অপর কোন বস্তু আছে, তাহা আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না । ইহারই নাম ‘স্বাভাবিক দৃষ্টি’ ।

(b) কিন্তু বীহারী “পরমার্থ দৃষ্টি” সম্পন্ন লোক, তাঁহারা বলেন যে— ‘আচ্ছা তোমার কথা মানিলাম । আমরা নানাপ্রকার বস্তু দেখিতেছি ; এই সকল বস্তু এক অবস্থা হইতে অপর এক ভিন্ন অবস্থায় পরিণত হইতেছে ;—এ কথটাও মানিতেছি । উদ্যাদ ভিন্ন এ কথটা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না * । প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যাহা তাকা অস্বীকার করিলে, আমার ঐকত্ব প্রকাশ পাইতে পারে, গায়ের ছোর প্রকাশ পাইতে পারে ; কিন্তু আমার বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইবে না । ভাষাকারও বলিয়াছেন যে, “প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এট জগৎ-প্রপঞ্চ ‘বিস্তমান’ রহিয়াছে, ইহার অপলাপ করা ত কখনই সম্ভব হইতে পারে না” † । প্রত্যক্ষ দেখিতেছি সূক্ষ্মবাস্তা চলিয়া গিয়া, ঘটাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ;—ইহা অস্বীকার করা ত চলে না । মাটির পরিণতি ঘট ; ইহা নদী হইতে জল লইয়া আসিয়া আমার কৃষিবৃত্তির সাহায্য করিতেছে ; সর্বদা আমার সাংসারিক প্রয়োজন—ব্যবহার নিম্পন্ন করিতেছি ‡ । শুভরাং বস্তুর অবস্থান্তর-প্রাপ্তিও কখন অস্বীকার করা চলে না ।

কিন্তু তুমি যে বলিলে যে, ইহা ছাড়া আর ‘স্বতন্ত্র’ কোন পরমাত্মা নাই, —এই কথটা তোমার আমরা মানি না । নাম-রূপাদি সকল অবস্থান্তরের মধ্যে একটা জিনিষ অনুষৃত হইয়া আসিতেছে । উহা আপন ‘স্বাতন্ত্র্য’ বজায় রাখিয়াই, অবস্থান্তর গুলির মধ্যে অনুষৃত হইয়া আসিতেছে । এই অবস্থান্তর-

* কথটা এই যে ত্রজ বসন বিকস্মগুলি হইতে ‘স্বতন্ত্র’ তখন বিকস্মগুলি থাকুক বা অবস্থান্তরিত হইক তাহাতে সেট স্বাতন্ত্র্যের বা একত্বের অধিহটেব কিঞ্চিপ ? ‘মায়রূপাপাধাপ্তিঃ, একমেবাদ্বিতীয়ঃ ইতি প্রত্যক্ষো বিকস্মবসন ইতি চেৎ’ । ন ‘ব্রহ্মকিছুটোবঃ পরিসতকাৎ’ (বৃ জা ৩.৪.১) ।

† “যদি তাবৎ বিস্তরানমোহং বাজ, পৃথিব্যাবিলম্বং, আধ্যাত্মিকং বেদেহপ্রিত্যাদিলম্বং—প্রপঞ্চঃ অবিলম্বতিহু” ইত্যন্ত .ম পূর্ববমোহেন অলম্বঃ অবিলম্বতিহু—ইত্যসি + অর্থপ্রিত্যাকাধিকলপঃ ব্যবহারিকং সৎ অসি , “ইদানীং প্রত্যক্ষবোচরতকা ন ব্রহ্মং বজ্জু বুদ্ধতে” । “সত্যং ইঞ্জির বিবদা-ব্যপেক্ষতা” ।

গুলি সেই স্বাতন্ত্র্যের হানি করিতে পারে না । দৃষ্টান্তের অভাব নাই । রজ্জু-সর্প, শুক্লি-রজ্জত, মকু-মরাঁচিকা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত লও । সর্পাবস্থার প্রতীতি হইতেছে ; কিন্তু রজ্জু ত প্রকৃতই অবস্থান্তুরিত হইয়া পড়ে নাই । উহা স্বতন্ত্র রত্নিয়াই, সর্পাবস্থা পাইয়াছে ; রজ্জুটা প্রকৃতই সর্প হইয়া উঠে নাই । তুমি যে আবার অবস্থান্তুর গুলির মধ্যেই কাগা-কাগনের কল্পনা করিতেছ, সেটাও ঠিক কথা নহে । যাক্কা অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, সেই জিনিষটাই প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল অবস্থান্তুরের 'কারণ' । উহা হইতে অবস্থান্তুর উৎপন্ন হইয়াছিল এবং উহাই সকল অবস্থান্তুরের মধ্যে আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই ৬ ।

পরমার্থ-দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা এই প্রকার কথা বলেন । তাঁহাদিগকে কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, 'মহাশয় ! আপনারা ত অবস্থান্তুর গুলিকে স্বীকার করিতেছেন । এবং আপনারা ঐ অবস্থান্তুর-গুলির মধ্যে অনুগত একটা জিনিষ স্বীকার করিতেছেন এবং উহা স্বতন্ত্র থাকিয়াই প্রত্যেক অবস্থান্তুরের মধ্যে অনুগত—উহাই বলিতেছেন । যদি তাহাই হয়, তবে আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যে, এই উভয়ের সম্বন্ধ তবে কি প্রকার হইবে ? এই অবস্থান্তুর গুলির সঙ্গে, সেই অনুসৃত জিনিষটার সম্বন্ধ কি প্রকার ?

জ্ঞাত্যকার উত্তর দিয়াছেন—

'পরমাত্মাই এই নাম-রূপাদি বিকারগুলির মধ্যে অনুসৃত রহিয়াছেন । এই বিকার-গুলি, এই অবস্থান্তুর-গুলি প্রকৃত পক্ষে তাঁহা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে । ইহারা উৎপন্ন হইবার পূর্বে, মধুতে রসের স্থায়, কাষ্ঠে অগ্নির স্থায়, দ্রুতে মাধুর্যের স্থায়, তাঁহাদের মধ্যে অবিভক্ত-ভাবে ছিল । বর্তমানেও, তাঁহাতেই ক্রৈতাবে রহিয়া,—ইহারা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তুর প্রাপ্ত হইতেছে । আবার তাঁহাদের মধ্যে পুনরায় ইহার বিলান হইয়া যাইবে । সুতরাং ইহাদের স্বতন্ত্রতা কৈ ? প্রকৃত কারণের সঞ্চিত, উভার কাল্য বা অবস্থান্তুর গুলির এই প্রকারই সম্বন্ধ ৭ । যাক্কা হইতে যাক্কার অভিব্যক্তি

* "অসত্ত্বঃ সর্পাবস্থাপাদেঃ সমুৎপত্ত্যভর্ণনায় অস্তি ভগবতো বুল" "তচ্চেৎ অসৎ কার্য", ন তত্র কারণেন সম্বন্ধযী বিত্তি অসদেৎ কার্যমখপি হ্যৈৎ

† "একমেব হব্য" - স-স্থান "ইদমপিস্তম্যন" - ক-কাকাকারণ পরিবর্তন "দৃষ্টে হি লোক জনে বীচি তত্রৈব কেন সুখ-লাভঃ উপিতা, পুনরুৎপাদ্যতাঃ বিনষ্টা ইতি" - "সাম্যাক্ষাৎ হি বিশেষা, উৎপাদ্যত্বসাম্যাক্ষে লভ্যসত্ত্বাকানাদেব কথমা পটীকয়া" চা' ভাষ্য।

হয়, তাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে—পারে না ; তাহা হইতে বিভক্ত হইয়া সে থাকিতে পারে না * । যুগ্মিকা হইতে উৎপন্ন ঘটাদি যে কোন অবস্থাই ধারণ করুক না কেন ; যুগ্মিকা হইতে বিভক্ত হইয়া, যুগ্মিকার স্বরূপকে ত্যাগ করিয়া, যুগ্মিকার স্বরূপ হইতে অণু কোন স্বতন্ত্র বা ‘ব্যতিরিক্ত’ স্বরূপ লইয়া, দৃষ্ট কখনই উৎপন্ন হইতে পারিবে না, থাকিতেও পারিবে না † । অতএব, নামরূপাদি বিকারাত্মক জগৎটাও—ব্রহ্মস্বরূপ হইতে কোন স্বতন্ত্র বা ভিন্ন বস্তু হইতে পারে না । অবস্থান্তর-গুলি, সেই অনুসৃত কারণ-স্বরূপেরই পরিচায়ক, কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে ‡ ।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, অবস্থান্তর-গুলিকে, নাম রূপাদি বিকার-গুলিকে উড়াইয়া দিবার কোন প্রয়োজন থাকিতেছে না । জগৎকে অস্বীকার বা অপলাপ করিবার, কোনই প্রয়োজন নাই § ।

২। জীবাত্মা সম্বন্ধেও অবিকল এই তথ্যই বৃক্ষিতে হইবে—

(৪) আমাদের ‘স্বাভাবিক দৃষ্টিতে,’ আমরা কাকে ‘জীব’ বলিয়া থাকি ‖ বাহিরের জগৎ, আমাদের চৈতন্যের উপরে ক্রিয়া করিতেছে, আমরা জগৎ হইতে নানা প্রকার জ্ঞানাদি অর্জন করিতেছি । আবার, আমরা আমাদের স্বভাব-সিক্ত রাগ-বেশাদি চালিত হইয়া নানা প্রকার কণ্ঠে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছি । যেটা সুখকর, সেই বস্তু বা লোককে প্রিয় মনে করিয়া উহার প্রতি আসক্ত হইতেছি । আবার যেটা দুঃখজনক, উহার উপরে ঘ্রোষে রক্তচক্ষুঃ হইতেছি, এবং উতাকে শত্রু মনে করিয়া, উতাকে হিংসা ও উহার পীড়া উৎপাদন করিতেছি । ইহাই ‘জীব’ । ইহা ছাড়া যে আবার ‘স্বতন্ত্র’ কেহ জীবাত্মা আছে, তাহা নহে । আবার, আমার এক অবস্থা চলিয়া গিয়া,

* “যন্ত চ বস্তুদাতৃত্বমাত্মনঃ তাকতে ন তেষু অপ্রতিষেধকং দৃষ্টং, যথা ঘটাদীনাং পুলা” ।

† “কংবা হি কংপত অসুখং ত্রি ভবতি” । “সামান্যবাহি কারণং আত্মদাতৃত্বঃ বিশেষণাং কার্শ্যাদি” । সামান্যব্যতিরিক্তবস্তুলাভূপপত্তে... অতঃ স্বরূপ-প্রত্যয়নম বিজ্ঞতি” (তু আনন্দগিরি) “সমু সর্বাভ্যন্তরে গুণধনস্বভাবি প্রাপ্তিতি চেৎ । ন, দুঃখস্তাপি আত্মযোগেৎ সমাৎ । “হা” জা”, ৩।১২।৩

‡ “যদাত্ম পরমার্থ দৃষ্টং অস্ত্যহন নিরুপমাণং নানরূপে... কথং তে তদন্তো ন ত্যঃ, তথা একমেবা- বিস্তীর্ণ পরমার্থবর্ণনোচরতা প্রতিপদ্যতে” । “ন চ নামরূপব্যবহারকালে তু অব্যবহিকানাং ক্রিয়াকারক্য নিসংবাদহারানাপ্রীতি প্রতিবিধাতে... ন চ পরমার্থবোধব্যবহারঃ স্বরূপভিত্তিক প্রতিপদ্যমহে... তেষু ন কলিৎ বিশ্লেষণঃ” (তু জা”, ৩।১১।১)

অপর এক অবস্থা উপলব্ধ হইতেছে । আমার এইরূপে সর্বদাই অবস্থান্তর ঘটিতেছে । পূর্বাবস্থার সহিত বর্তমানাবস্থাটা কার্ণা-কারণ-সূত্রে আবদ্ধ । আমাদের নিকট ইহাই 'জীব' ।

(b) এখানেও, পরমার্থ-দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা বলিবেন যে,—‘তুমি সর্বদাই অবস্থান্তরিত হইতেছ । রাগ-দেহ-প্রেরিত চটয়া বিবিধ কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছ । এ সকল কথা আমরা অস্বীকার করিতেছি না । কিন্তু তুমি যে বলিলে যে, ইহা ছাড়া আমার ‘স্বতন্ত্র’ কে আছে যে তাকে ‘জীব’ বলিব ? —তোমার এই কথাটা আমরা স্বীকার করিতে পারি না’ । পরমার্থ দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা এ সম্বন্ধেও, দুই প্রকার কথা বলেন—

(i) প্রথম কথা এই যে,—তুমি এই যে তোমার অবস্থান্তরগুলির কথা বলিলে ; তুমি যে বলিলে যে পূর্বাবস্থা চলিয়া গিয়া বর্তমানাবস্থা তোমার উপস্থিত হইয়াছে ; এখানে একটা জিজ্ঞাস্তা আছে । এই চটয়া অবস্থাই যে তোমার—তুমিই যে পূর্বাবস্থা ভাগ করিয়া বর্তমানাবস্থা গ্রহণ করিয়াছ, এ কথা তুমি কি প্রকারে বুঝিতেছ ? পূর্বাবস্থাটা ত অতীতাবস্থা ; উহা ত চলিয়া গিয়াছে ; উহা ত এখন আর নাই । বর্তমানাবস্থাটা ত বর্তমান কালে আবদ্ধ । সুতরাং এই বর্তমানাবস্থাটা যে, অতীতাবস্থারই ফল, তাহা কেমন করিয়া হয় ? তুমি বলিবে যে, তুমি নিজে অনুভব করিতেছ (Recognition) যে, এটি পূর্বাবস্থা হইতেই উপলব্ধ । কিন্তু এই যে তুমি নিজে বুঝিতে পারিতেছ যে দুই অবস্থাই তোমার ; ইহার প্রকৃত কারণ এই যে,—এই দুই অবস্থা হইতে ‘স্বতন্ত্র’, - এই দুই অবস্থারই ‘অভাব’,—আত্মা আছেন । সেই আত্মাই, ঐ দুই অবস্থাকে বাধিয়া রাখিয়াছেন * । পূর্বাবস্থাটাও তোমারি অবস্থা ; বর্তমানাবস্থাটাও সেই তোমারি অবস্থা । দুই অবস্থার মধ্যেই এক ‘তুমিই’ অবিকৃত-ভাবে অনুসৃত রহিয়াছ । সেই জন্যই বুঝিতে পারিতেছ যে, উভয়টাই তোমারি অবস্থা । অবস্থা দুইটি পরস্পর ‘ব্যাহত’ (Discontinuous) ও ‘বাত্তচারী’ (Mutually exclusive) । কিন্তু

* “অবস্থান্তরবাদের সর্বত্র কারণ-ভবতি, ন সিদ্ধান্তিবিবেচনা, -অবস্থান্তর, অব্যবস্থানাক্ষ” । “যদি কারণোপষ্টকমত্বেরণ অবস্থান্তরবান কারণ ইত্যু বৃৎসহতে” । “পূর্বাবস্থারকালোত্তরিতরোত্তরবিবেচনা, অবিশিষ্টকর্তা” (ব্র জা ১।৩।৭) ।

উভয় অবস্থান্তরের মধ্যে তোমার একই অনুরূপ (continuous identity) রহিয়াছে । সুতরাং ঐ অবস্থান্তর-গুলিই যে ‘জীব’ তাহা নহে । জীব প্রকৃত সে, যে এই অবস্থান্তর-দ্বয় হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াই, অবস্থান্তরকে বাধিয়া রাখিয়াছে † । অবস্থান্তর-গুলিই একে অপরের কার্য বা কারণ নহে । ঐ আত্মাই প্রকৃত কারণ । পূর্বাভাবটাই, পরাবস্থার ‘কারণ’ নহে । সেই আত্মাই, সকল অবস্থান্তরের ‘কারণ’ এবং সকল অবস্থান্তরের মধ্যে অনুরূপ ।

(ii) পরমার্থদর্শীগণ আরো একটা কথা বলিয়া থাকেন । এই যে তুমি আপনার সুখ-প্রাপ্তির জন্য লালায়িত; অপরের অনিষ্ট করিয়াও, অনেক সময়ে, কেবল নিজের সুখ উৎপাদনের জন্য বাস্ত হইয়া পড়, —ইহার কারণ ত্রুটি যে, যিনি তোমার মধ্যে রহিয়াছেন, তিনি—

“প্রেরঃ পুরাতঃ, প্রেরঃ বিজাতঃ প্রেরো হন্যাত্যঃ সর্বাত্মাঃ” ।

এই নিমিত্তই তুমি সুখ চাহিয়া থাক । প্রকৃত কথা ইহাই । “সুখের জন্যই যে সুখ, বা দুঃখের জন্যই যে দুঃখ তাহা নহে” † । সমস্ত বস্তুই— “তদর্থ” । ‘স্বাভার প্রয়োজন-সাধনার্থ’ এবং ‘স্বাভার দ্বারা প্রেরিত হইয়া, তোমার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি সমবেতভাবে ক্রিয়ালীল, তিনি ঐ সকল হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র” ‡ । এমন পরম-প্রিয় আত্মা তোমার মধ্যে অবস্থিত, তাই অন্য বস্তু তোমার প্রিয় । এইরূপ, অনেক সম্বন্ধেও বুদ্ধিতে হইবে । তুমি যেমন তোমার প্রিয়, তোমার সুখের অন্বেষণ করিয়া থাক, — তদ্রূপ, অপর সকলের মধ্যেও সেই পরম-প্রিয় আত্মবস্তু আছেন এবং তদ্রূপই সকলেই, তাহাদের যাহা প্রিয়, তাহাদের যাহা সুখকর, —তাই চায়, তারই অনুসন্ধান করে । তবেই, তুমি কাহারই দুঃখ উৎপাদন করিতে পার না ; কাহারও দুঃখ উৎপাদন করিতে তোমার অধিকার নাই ।

* “কথং হি অসমোহ ব্রাহ্ম”, ইহা পঞ্চমীতিঃ চ—সূর্যোত্তরবর্ষিনি একনিবৃত্তি প্রত্যক্ষিতাপ্রত্যয়ঃ ক্রাৎ । “অন্তর্ভাববচনং জ্ঞানং, জ্ঞাতুর্ন অন্তর্ভাব্যং তব অপি” । “অবস্থান্তরানাং একঃ—... অবস্থান্তরেণ ব্যক্তিচারণা ন সম্ভবতি” । “অনুপাতঃ -- বাবুপাতঃ -- স্বতন্ত্রঃ -- স্বতন্ত্রঃ” ।

† “স্বার্থঃ সর্বঃ; স্বতন্ত্রঃ স্বার্থঃ প্রসক্তোহনঃ । ন চ বেদান্তচেতনার্থঃ সকাং করমিতু” । নচ স্বার্থঃ স্বার্থঃ; নচ স্বার্থঃ দুঃখঃ—বীতা, ভা. ১৮১৮-

‡ “স্বার্থঃ স্বতন্ত্রঃ চৈল্লিঙ্গিকান্তর্ভাঃ ন অন্তঃস্থঃ” । “তচ্চ একাধিকবিধেন সংনয়নসম্বন্ধেণ পরসম্বন্ধেভ্যম্ ভবতি” ।

তবেই 'আমরা দেখিতেছি যে, এ স্থলেও, জীবের 'কৰ্ম' উড়াইয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই * । কৰ্ম উড়াইয়া দিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইতেছে না ; কেবলমাত্র কৰ্মের গতি ফিরাইয়া দিতে হইবে । -

“যোগঃ কৰ্মহু কৌশলঃ” ।

রাগ ঘেৰাদি চালিত হইয়া, আত্মার স্বাভাব্য ভূমিয়া গিয়া,—তুমি আন্তর অনিষ্ট করিয়াও, আত্ম-সুখ-লাভের নিমিত্ত বাস্তব চেষ্টা পড়িয়াছ । এইটী ঘুরাইয়া দিতে হইবে ।

পরমাত্মা যেমন আমাতে, তেমনি তোমাতে, তেমনি তিনি সর্বত্র । তিনি যেমন তোমার প্রিয়, তেমনি আমারও প্রিয় ; সকলেরই প্রিয় । সুতরাং অপরের মধ্যে অবস্থিত সেই পরমাত্মার প্রিয় সম্পাদন করিতে হইবে ; অপরের মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মার অনিষ্ট বা পীড়া উৎপাদন করিতে পারিবে না । কেননা, তাহা চাইলে, প্রকৃতপক্ষে, তোমার নিজেরই অনিষ্ট উৎপাদন করাই চাইবে । বেদান্ত বলিতেছেন,—শুভ-বাসনা দ্বারা প্রেরিত হইয়া কৰ্ম করিলেই,—মৈত্রী, কৰুণা প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া ক্রিয়া করিলেই,—স্বাভাবিক বাগদেয়ানি চলিয়া গিয়া, সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইবে । একথায়, জীবের কৰ্ম উড়াইয়া দেওয়া হইতেছে না । কেবল, ‘স্বার্থপর’ কৰ্মের পরিবর্তে, পর-মঙ্গলার্থ জগতের কল্যাণার্থ—কৰ্মানুষ্ঠানই আনিতেছে ।

পাঠক দেখিতেছেন, শব্দর মতে, জগতের কোন নিকারকেই যেমন উড়াইবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় না, জীবেরও তরুণ কৰ্ম ভাগের কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় না ।

হস্তামলকের ভাষ্যে এই অশ্লীল শ্লীষশব্দরাচাৰ্য্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন

• যথাশ্রীকৃষ্ণেণ অবিকৃতপ্রতাপবিশিষ্টঃ, ত্রিবিধকরকলন্ত আশ্রয়নেন ... ত্রিবিধকরকলন্তঃ ত্রিবিধকরকলন্তঃ সত্যতঃ অসত্যতঃ বা ন আচর্যে ন চ ব্যবহৃতঃ ... ত্রৈলোক্যবিজ্ঞানঃ ত্রৈলোক্যে নিবিস্তৃতঃ তৎপ্রবন্ধকল্যাবলম্বিতঃ উক্তা বেদিতব্যঃ, পুরুষকৃত্য যোগ্যি বৈদিত্যাক্তে । যন্ত যথা অমরাসং, স তথাশ্রী পুরুষার্থঃ পশুতি তৎপুরুষানি সাধনানি উপাদিৎসতি । তস্মাৎ ত্রৈলোক্যে বেদান্তঃ ন বিবিণ্যতঃ বাধকঃ—বৃ জঃ ২।১৩ বঃ

যে—জীবমুহুর্ত পুরুষেরও জগতের কল্যাণার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

জানার্থেন কৰ্ম্মণা যুগযোগো হন্তোব । জ্ঞানোৎপত্তেত্ব পরং লোক-সংগ্ৰহার্থং
অনুষ্ঠানং কর্তব্য মেবেতি * ৩ ।

লোকে এ সকল কথা তলাইয়া দেখে না । মনে করে,—বেদান্তে Practical ধর্ম্মের কোন কথা নাই, সর্বকর্ম্মপ্রাণ করিয়া, ‘জড়-ভরত’ সাজিয়া থাকিবারই পরামর্শ আছে !”

(iii) পরমার্থ-দর্শীরা আর এক প্রকারে বস্তুর অনুভব করেন, তদ্বারা-ও স্বাভাবিক রাগ-দেবাদি নিমূল হইয়া যাইতে পারে । আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে, সকল বস্তুই আপন আপন স্বভাব বা স্বরূপ আছে । অল্প বস্তুর সংসর্গে, সেই স্বভাব হইতেই নানা ধর্ম্ম ও ক্রিয়াদির অভিব্যক্তি হয় । এ সকল ধর্ম্ম ও ক্রিয়াদি কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু নহে । ইহারা সেই স্বরূপেরই অভিব্যক্তি, সেই স্বরূপেরই পরিচায়ক । সকল বস্তুই তবে তত্ত্বজ্ঞাতীয় শক্তির অভিব্যক্তি-ক্ষেত্র । একপাটা ভুলিয়া গিয়া আমরা স্বাভাবিক রাগ-দেবাদি চালিত হইয়া, ‘এটা সুখকর’, ‘ওটা দুঃখকর,’—এই প্রকারে সকলের সঙ্গে একটা ‘স্বার্থের’ সম্বন্ধ পাড়াইয়া লইয়াছি । যে বস্তুর যেটা প্রকৃত স্বরূপ, সেই ভাবেই সেই বস্তুকে গ্রহণ করা কর্তব্য । ইহা করিলে আর আপন সুখ-ভোগের আকাঙ্ক্ষা উদ্ভিত হইবে না । ‘এটা আমার ভোগ্য বস্তু’ ‘ওটা আমার বিবেকের বস্তু’—এই প্রকার ভাবনা শিথিল হইয়া উঠিবে । অতএব, বস্তুর স্বরূপ-চিন্তাও,—রাগদেবাদির হর্ন্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের একটা মূল্যবান ‘সাধন’ । এই উদ্দেশ্যেই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন—

“সংকল্পাশ্রমের তেতু বর্ণিতার্থদর্শনঃ” ।

* লভ্যের অনুগত লিখা মধুসূদন গীতার বলিয়াছেন—

“স্বভাবানন্তো রাগ যদৌ আভ্যুত্থং যদা স্বভাবাননাগ্রাবল্যেন বর্ন্ত পরাভ্যাগো ভবতি, তদা স ‘দেবতা’ । যদাত্ম স্বভাবসিদ্ধতাপদেবাদি প্রাবল্যেন অর্হণপরায়ণো; ভবতি, তদা ‘অনুভব’ ।

গীতার বিহৃতি অধ্যায়ে স্বরূপ চিন্তার উপদেশ আছে * ।

অন্ধ-সাক্ষাৎকার ।—

(৫) যখন পূর্বোক্ত গুণ বা ধর্মগুণের অনুশীলন দ্বারা চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন আত্মার সকল ধর্মের, সকল গুণের, সম্যক বিকাশ ও অভিযুক্তি হইতে লাগিল ; তখন সংসারাতীত পূর্ণ অন্ধ-সাক্ষাৎকার ঘটে । তখন পরম-পুরুষার্থ লাভ হয় । তখন সকল কামনা, সকল উত্তম, সকল বড় সকল চেহঁটা, সকল কর্তব্য পরিসমাপ্ত হয় । তখন তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা শেষ হইল । ঐ সংসারাতীত অন্ধনন্দ—এই জগতের পরাবসান-ভূমি । —

“কামতাপ্তিং জনতঃ প্রতিজ্ঞাং” † ।

ঐহ্যাত্তে জীবের সকল কামনার শেষ হয় , এই বাক্ত জগৎ তীহ্যাত্তে গিয়া প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । “সাক্ষাৎ, সা পরা গতিঃ” ‡ । জগতের ও জীবের সেইখানে গিয়া গতি শেষ হয় । তোমার সকল কর্তব্য ঐহ্যাত্তে পাউলেই শেষ হইল , আর কোন কর্তব্য অবশিষ্টে রহিল না ।—

“ন আত্মানমকৃতবতঃ কিঞ্চিদকৃতং
কৃত্যমবশিষ্যতে” § ।

জগতের কোন বস্তুতেই এতদিন—যত উচ্চ ও মহৎ বস্তুই হউক না কেন—ভূমি পূর্ণ তৃপ্তি পাইতেছিলে না । ঐহ্যাত্তে পাইয়া আজ পূর্ণ তৃপ্তি ও তৃষ্ণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলে ।

“ন হি আত্মনঃ একত্বাভাবগতো সত্যং ভূতঃ কাচিদাকাঙ্ক্ষা উপজায়তে, পুরুষার্থ সমাপ্তিবৃদ্ধাৎপত্তেঃ”]

“তদৈব চ সিদ্ধম্ কুটুম্বকাদিনন্দনাম্” ¶ ।

* গীতা, দশম অধ্যায়, ২০-২২ শ্লোক এবং সপ্তম অধ্যায়, ৭-১২ শ্লোক প্রভৃতি । “সম্যক জ্ঞানেন যথা কৃত্যব্রহ্মলীনেন ইত্যাদি (মুদ্রক ভাষ্য, ১১১ ৫)

† কর্ণ, ১।২।১১

‡ বেদান্তভাষ্য ৪।১।২

§ “অত্রাহি সর্কে কামাঃ পরিসমাপ্তাঃ । তথহঃ সাক্ষাৎপরিভূতাবিশেষাতঃ আত্মনঃ সর্কাকৃত্যৎ

¶ বেদান্তভাষ্য, ৪।১।১০

ইহাকে পাইলে আর কোন যত্ন, চেষ্টা, উদ্যম করিতে হইবে না । কেন না, ইহাকে পাইবার জন্যই ত যত উদ্যম করিতেছিলে ।

“নহি সম্যক্ বশনে কাষ্যে নিম্পুরে বহ্নান্নবঃ কিঞ্চিদ্ বাসিতুং শকাৎ” * ।

‘আক্ তদ্বৎপত্তেঃ তদর্থশ্চ অবহ উপপত্ততে এব’ † ।

তোমার সকল অশুষ্ঠান শেষ হইল ; আর কোন অশুষ্ঠান করিতে হইবে না ।—

“তদ্বশনস্ত কৃতকাৎ নাস্ততানান্নবঃ কৃতবাৎ” ‡ ।

ঐহাকে পাইয়া তোমার অশুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্ম আজ কৃতার্থতা লাভ করিল, কেননা তিনিই “সুকৃত” § । সংসারের কোন আনন্দেই পূর্ণ কৃষ্টি পাইতেছিলে না । ঐহাকে পাইয়া পরমানন্দের অধিকারী হইলে ।—

“নহি গণিতেভ্যে-নিবৃত্তিঃ সা আনন্দস্ত পরাকাষ্ঠা” ¶ ।

ইহা অপেক্ষা, আর কোন আনন্দলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতে চাইবে না । এখানে পাপ, তিসা, ঈশা, প্রভৃতি প্রতিকূল অস্তিত্ব সঞ্চিত সংগ্রাম ও সংঘর্ষ শেষ হইয়া গিয়াছে । এক “সকলান্তধান” আসিয়াছে যা । এখানে সকল বিরোধ শাস্ত্র সকলই ত্রুণভূত । সকল উচ্ছ্বাল উদ্ভ্রিয় ও প্রবৃত্তি স্থানীয়স্থিত হইয়া গিয়াছে । নিরবচ্ছিন্ন ধন্য জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সব শান্ত, সব পূর্ণ ।

জগদ্ভীত ত্রুণসাক্ষাৎকার গঢ়িলে, সকল কামনা ও সকল কর্তব্য শেষ হইয়া যায়, কেননা এতদিন উঠারই জন্য ত কামনা করা হইতেছিল এবং উঠাকে পাইবার আশায় কর্ম্ম করা হইতেছিল । এই উদ্দেশে, বেদান্তে কর্ম্ম

* বেদান্তসার, ৪।১।১২ এক বৃহ জন্ম, ৪।৪।৬

† বু জন্ম ১।৪.৭ বহ্নান্নবঃ ততঃ পরোহম কথ্যকৃত্যনাম সংসারের অর্থ উহাট ।

‡ তৈত্তিরীয়া, ২।৭।২

§ বু জন্ম ৪।৩।৩০

¶ নহি যত্ন আদৈব সর্গে ভবতি তস্ত অন্যত্ব কামর্ষিতব্যভেদে । সকাঙ্ক্ষমর্শিনঃ কামর্ষিতব্যাত্যাগে কণ্ঠাক্রমণম্ভিঃ (বু জি ৪।৪।৫) ।

সমস্তান্ত সম কৃত্য তিষ্ঠাত । সম বিকল্যে স বিকল্যোপায় কেব চন্যতে জীযতে ৭ বু ৪।৩।২০

ও কামনাকে সর্বাঙ্গীভূত প্রকৃতির 'সাধন' বলা হয় নাই । মানুষের উত্তরোত্তর সকল উত্তম, যত্ন, কামনা ও আকাঙ্ক্ষা, যেখানে পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়, এমন একটা স্থানের কল্পনা করিতেই হইবে † । যে স্থানে আর কোন কৰ্ম্মও উত্তম যাইতে পারে না, যেখানে আর কোন আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইতে পারে না; সে স্থানেও যদি অপর কাহারও আকাঙ্ক্ষা কর, তাহার কাহারও জ্ঞান কৰ্ম্ম কর্তৃক বালিয়া মনে কর, তাহা হইলে আরো অপর একটা স্থান কল্পনা করিতে হইবে, যে স্থানে সকলের পূর্ণ হুপি লক হইতে পারে । এই ক্ষণেই, এই উদ্দেশ্যেই, শঙ্করাচার্য্য, বেদান্তদর্শনের চতুঃ সূত্রীতে, "কৰ্ম্ম দ্বারা কদাপি সর্বাঙ্গীভূত নিঃশূন্য প্রকৃতি পাইয়া যায় না" বালিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । কেন না, নিঃশূন্য প্রকৃতি সকল কর্তৃক কৰ্ম্মের পণ্যবসান-ক্ষেত্র, —সকল উত্তম ও চেষ্টার বিশ্রান্তি স্থান । সকল উন্নতি, সকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্তি গতির —একটা শেষ স্থান স্রীকার করিতে হইবে ‡ । স্রীকার না করিলে, কোন বস্তুর সঞ্চিত তুলনা করিয়া, তুমি সংসারের ছোট ও বড়, ছোট ও বড়, নিম্ন ও উন্নত, বস্তুগুলির ভারতমা নিষ্কারণ করিবে † একটা সর্বাঙ্গপেক্ষা উচ্চ, সর্বাঙ্গপেক্ষা সংসারাতীত, শেষ-পরিসমাপ্তির স্থান স্রীকার না করিলে, সংসারের ছোট বড় বস্তুগুলিকে, পরস্পরের মধ্য তুলনা দ্বারা কেবল ছোট-বড় বলিতে হইবে । কিন্তু এ স্থলে, তুমি যেটাকে ছোট বস্তু বলিতেছ, সেটাকেই আমি যদি বড় বলিয়া নিষ্কারণ করি, তাহা হইলে কিরূপে — কাহার সঞ্চিত তুলনায় —এই বিন্যাসের নিষ্পত্তি করিবে ‡ এই ক্ষণেই ভাষাকার জগদগীত, সংসারাতীত, জ্ঞানবস্তুকেই সকলের পণ্যবসান-ভূমি বলিয়া † নির্দেশ করিয়াছেন । এখানে আসিয়া সকল কর্তৃক শেষ হয়; সুতরাং কৰ্ম্ম আর ইহার 'সাধন' হইতে পারে না । "পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণ মেবাবশিষ্যতে" § ।

† শঙ্করাচার্য্যের উত্তরোত্তর ক্রমেণ বন্ধনামঃ যত বৃদ্ধিঃ কাটামপুতরাতি ১ ভাষা, ১.৫.৩৩, "সতি হি অন্তঃস্থতঃ বশিষ্যমবেশেৰ্ণে আকাঙ্ক্ষাতাঃ" ২ ভা ২।১।১০

‡ একঃ গবতঃপরিমোঃ ন কথকনঃ পতিতলপাশেহিহুঃ নকো ন হি পতয়েনঃ পমাতঃ বেদান্তভাষা ৪।৩।১৪ "আত্মা বুদ্ধিবিবৰ্জিতঃ ১।২।১৮

§ "পূৰ্ণস্য —মতঃ প্রদোষাকৃতানাং সা কাঃ - নিষ্ঠা পণ্যবসানঃ কৃতজ্ঞা ১।৩.১১ "সংসার—সাবহারো হুবি নাস্তীতি সমুদ্যতঃ ৫।১১ ভা ৭।২.১১

§ হুদ ভাষা, ৪।১।১১

এই যত্নতত্ত্বটী না বুঝিয়া, লোকে বলে,—বুঝি এক-লাভ করিতে হইলে সকল কামনা, সকল উদ্ভম, সকল কৰ্ম একেবারে মুড়িয়া ফেলিবার উপদেশ—বেদান্ত ও ভাষ্যকার উভয়ই দিয়া গিয়াছেন !!

হা ! হৃদদুঃখ !!!

জীব যতদিন এই সংসারে বদ্ধ রহিয়াছে, ততদিন এ সংসারের কোন বস্তুতেই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না । কোন উদ্ভমই—যত সংউদ্ভমই হউক—শেষ হইয়া যায় না । এক সংকারণের অনুষ্ঠান কর, এইখানেই তোমার কষ্টব্য পরিসমাপ্ত হইল না । তদপেক্ষা অপর সংকৰ্ম করিবার আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইবে । সংসারস্থ জীবের প্রকৃতিই এইরূপ । এ সংসারে পূর্ণরূপে সাধু হইয়াছ ; আর তোমার পক্ষে তদপেক্ষা উন্নত সাধু হইবার অবশিষ্ট কিছু নাই ;—একপ হইতে পারে না । একটা কল্যাণকর কাৰ্য্য করিলে, আর তোমার পক্ষে অপর কল্যাণকর কাৰ্য্য করিবার কিছুই নাই, ইহা সংসারে কদাপি সম্ভব নহে । যতই কল্যাণকারী হও, যতই পুণ্যকর হও, তোমাকে এতদপেক্ষা আরো অধিকতর পুণ্যকৰ্ম্মকারী হইতে হইবে । এট পূর্ণিবার্ত্তে পুণোরও শেষ নাই, কল্যাণেরও শেষ নাই । ভাষ্যকার বলিয়াছেন,

“উত্তরোত্তর-তীন-কল্যাণাবসামসামনাঃ স্তবৎকৰ্ম্মকাৰিণঃ” । “পূৰ্ণপূৰ্ণপ্রকৃতিনি-
য়োদেন উত্তরোত্তরাপূৰ্ণ প্রকৃতিতননত প্রত্যগাত্মাভিমুখোন প্রবৃত্ত্যুৎপাদনত্বাৎ ।

পূর্ণিবার অবস্থা এই প্রকার । এখানে কোন বস্তুতেই পূর্ণতা নাই ; সবই অপূর্ণ । এখানে আকাঙ্ক্ষারও শেষ নাই , পরিসমাপ্তি নাই । এই ক্ষণট, সংসারাতীত একে সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে । তাহাতে সকল পুণ্য, সকল কল্যাণের পরাকাষ্ঠা ও সাফল্য সিদ্ধ হয় । তিনি, সেই সংসারাতীত এক, সকল উন্নতির, সকল বুদ্ধির চরম ভূমি ও পরাকাষ্ঠা । এইখানে আসিয়া সকল উদ্ভম, সকল কৰ্ম্ম, সকল চেষ্টার বিরতি হয় । যতদিন এই সংসারাতীত পরমাত্ম-বস্তুকে না পাইতেছি, ততদিন তোমার পুণ্যকৰ্ম্মের, সাধুকাৰ্য্যের, কল্যাণকর কৰ্ত্তব্যের

পরিসমাপ্তি অসম্ভব ।* ততদিন তোমার পক্ষে পুরুষার্থ-লাভ শেষ হইবে না ।

এই ক্ষণেই বেদান্ত-গ্রন্থে কলাকান্ডে বর্ণিত হইয়া পুণ্যকর্ম আচরণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । কর্মই তোমার লক্ষ্য নাই । ধর্ম-কর্ম দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূর করিয়া, পরমাত্ম প্রাপ্তিই তোমার লক্ষ্য । কর্মফল লাভই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ত্রুষ্ণ-প্রাপ্তি ত উদ্দেশ্য হইল না । জীবনের দুইটী উদ্দেশ্য হইতে পারে না । এক ত্রুষ্ণ প্রাপ্তিই মানবের চরম উদ্দেশ্য । কর্ম বাহ্যতে সেই চরম উদ্দেশ্য লইয়া যায়, ততক্ষণই ত কর্ম করিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । সুতরাং কর্ম করাটাই তোমার চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না । পুণ্যকর্ম সেই সংসারাতীত ত্রুষ্ণে লইয়া যাইবার দ্বার মাত্র ।

(৬) পরিশেষে আমরা এই ত্রুষ্ণ-সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইব । সেই কথাটি এই যে, শঙ্কর-মতে, ত্রুষ্ণ-প্রাপ্তির অবস্থায় জীবের স্বরূপের একান্ত বিনাশ হইবে কি না †? আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য,—জীবের যে আপন আপন ‘স্বরূপ’ আছে, ইহা স্বীকার করিতেন । অল্প বস্তু ও বিষয়ের সম্পর্কে, এই স্বরূপের অভিযুক্তি জন্মে । আমাদের ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির যতই সার্বিক পরিণতি হইতে থাকে, স্বরূপের অভিযুক্তি ও তত উন্নত ও তত পূর্ণ হইতে থাকিবে । ত্রুষ্ণ-প্রাপ্তির অবস্থায়, জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি সম্ব-প্রধান হইয়া উঠে বলিয়া, তদযোগে স্বরূপেরও ক্রমশঃ পূর্ণাভিযুক্তি হইতে থাকিবে । আমাদের মনে হয় যে, জীবমুক্তাবস্থায় যে জীবের স্বরূপটি একান্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহা শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় ছিল না । পূর্ণতা-প্রাপ্তির নাম ত আর বিলোপ হইতে পারে না । বেদান্ত-দর্শনের শেষ ৭ ও ৮ সূত্রে, মুক্তের স্বরূপ এবং ত্রৈলোক্য প্রাপ্তির কথা সিজাস্ত করা হইয়াছে । ছান্দোগ্য-ভাষ্যে (৮।১২।৫), মুক্ত-পুরুষের অত্যন্ত বিশুদ্ধ ‘মন’ থাকিবে -

* “যৎ কর্তব্যং তৎ সর্বং তৎপরমং বিদিত্যে কৃতং কৰেৎ । ন চ অন্তথা কর্তব্যং পরিসমাপ্যতে কলচিৎ”—শ্রী জা, ১৫।২০

† পাশ্চাত্য সমালোচকগণ জীবের একান্ত বিলুপ্তি বুঝিয়াছেন The goal of effort is an absorption in which all difference is lost and which rises at the top of the range of conscious personality. —ইত্যাদি ।

একথাও স্বীকৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেঅবস্থায় মনের বৈকল্প বর্ণনা আছে ভাষা এইরূপ—

‘জীবমুক্তের মন সর্বপ্রকার মালিন্যাদি শূণ্য, মত্তপ্রধান, স্বার্থ-বিহীনিত এবং অতিসূক্ষ্ম বস্তুর ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া উঠে। এই প্রকার মনের দ্বারা জীবমুক্ত পুরুষেরা সর্বত্র ব্রহ্মানন্দ করিতে থাকেন।’*

কোন কোন স্থানে, মুক্তাবস্থায় মনো-নাশের কথা আছে বাটে, কিন্তু তদ্বারা রাগ-দেবাদি দ্বারা দূষিত, অশুদ্ধ মনকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই ছান্দোগ্য ভাষ্যেই আমরা দেখিতে পাই—“ইন্দ্রিয় মনো-বিযুক্তঃ” বলার পরই আবার—“মন-উপাধিঃ” বলা হইয়াছে। মন—আত্মার শক্তি-বিকাশের সাধন; উহা ধ্বংস হইবে কিরূপে? উহা ত বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে না।

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা বলিয়াছি, এই জগৎ হইতে এবং জীব হইতে স্বতন্ত্র একটা স্বরূপ ব্রহ্মের আছে। ব্রহ্ম-জগৎ হইতেও যেমন স্বতন্ত্র, জীব হইতেও তেমনি স্বতন্ত্র। কিন্তু, জগৎ যেমন ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে—উহা ব্রহ্মেরই স্বরূপ-বিকাশ মাত্র। তদ্রূপ, কোন জীবেরই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র স্বরূপ নাই। কেননা, ব্রহ্মের বাহিরে ত কোন বস্তু নাই। সুতরাং জীব, ঐতার স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত স্বরূপ পাঠিয়ে কোথা হইতে? এই কথাটা বুঝাইবার জন্য জীবকে—‘ব্রহ্মানন্দক’, ‘ঐশ্বর্যানন্দক’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম জীব হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু কোন জীবই—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। শঙ্কর-ভাষ্যে এই কথাটা নানাভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।—

“ন ন (পরমেশ্বরঃ) এব সাক্ষাৎ,
নাপি বস্তুস্বরূপঃ—জীবঃ”।†

* “মনস্ত নৃবিশুদ্ধস্য” শূণ্যবাবিহিত্যাদি সাক্ষ্যসম্বন্ধিকবর্ণনামিতি বৈক চক্ৰবর্তি উচ্যতে সর্বৈ বৃত্তঃ স্বরূপাপন্নঃ..... সর্বব্রহ্মভাবমাপন্নঃ মন-উপাধিঃ সন নিত প্রত্যক্ষম সর্বমেনে বসতে”।

† “মহি আত্মনঃ ঐশ্বর্যেন একত্ব” মুক। অঙ্কঃ কিত্তিঃ চিববিত্তবৎ অশ্লি ব্রহ্মপত্র ৩।৩ ৩৭।
“স-সাবিত্তঃ সঃসাবিত্ত্যাপ্যঃসঃ ঐশ্বর্যবৎ-প্রতিপাদনবিত্ত্যঃ” (৩ ১ ৩)।

‡ অল্প স্থলে আছে “প্রতিবিম্বাঃ এব তু পরমার্থতঃ সর্বজ্ঞাঃ পরমেশ্বরতঃ অজ্ঞাঃ হুতঃ সোতঃ বা। পরমেশ্বরঃ.....সাবিত্ত্যঃ -- অল্প ব্রহ্মসূত্র, ৩।১ ১৭

সকল বস্তু, সকল জীবের মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মবস্তু এই সকল জীব ও বস্তু হইতে স্বতন্ত্র, ভিন্ন । কিন্তু কোন জীবেরই ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ‘অতিরিক্ত’ বা ‘ভিন্ন’ কোন স্বরূপ থাকিতে পারে না ।* চৈতন্য-ক্ষেপে, সকল জীবই ব্রহ্মস্বরূপ ।†

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, প্রাণই—জীবের চৈতন্য, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়াদি অভিযান্ত্রিকের দ্বার বা ক্ষেত্র ।‡ যখন প্রাণে, প্রাণ ও জীব, ব্রহ্মের মধ্যে একাকার হইয়া অবস্থান করে, তখন জীবের স্বরূপের অভিযান্ত্রিক হয় না । তখন জীবের স্বরূপ অপ্রবুদ্ধভাবে, অব্যক্ত-রূপে, স্তব্ধ থাকে ।§ কিন্তু প্রাণের পর, যখন প্রাণ-স্পন্দন জীবের দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হইয়া পরস্পরকে স্পর্শক লইয়া আইসে, তখন জীবের স্বরূপটি বিস্পষ্ট হইতে থাকে এবং দেহেন্দ্রিয়াদির সংসর্গ-বশতঃ সেই স্বরূপের অভিযান্ত্রিক হইতে থাকে ॥

শব্দর আয়ো বলিয়াছেন যে—

‘যেমন তুরী ও বেগ প্রভৃতি নিমিত্ত-কারণের
সংসর্গ বশতঃ, তদুর স্বরূপটি বিস্পষ্ট হইয়া
উঠে, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়াদির স্পর্শকে জীবের
স্বরূপটিও ক্রমে বিস্পষ্ট হইতে থাকে’ ॥

* “অপি চ আবিভাবিশরীরাতিমানিত্য। কীবৈভ্যঃ ‘অভ্যঃ’ ইবরোচদ্বয়মী” (ব্রহ্মসূত্র, ১।১.২১) ।
কিন্তু—“ন হি কীবো নাম অত্যন্তিত্যো ব্রহ্মণঃ, অহং ব্রহ্মস্মী ত্যাহি ভ্রাতঃ” (১.১.৩১) । এ সম্বন্ধে ১।৮।১ গুজের ভাষ্যটি বিশেষভাবে দেখা কর্ণব্য ।

† উক্তো অপি চেতনো সমানস্বভাবো” (১.২।১১) । “চৈতন্যক অবিশিষ্ট” জীবেরদ্বারা, যথা অগ্নি-
বিশ্কুলিতকোঃ ষকঃ” (২।৩।৭৩) ।

‡ “তত্র চ (প্রাণে) আত্মচৈতন্যভ্রোতিঃ সর্গদা অভিযান্ত্রিকঃ”—সু ভা ৪।৮।৩

§ যাম্যমরী মহাহুগিঃ, যজ্ঞা স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ পশ্যন্তে স-সাবিধো জীবাতঃ” (ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।৩) ।

¶ “তৈজোবরহুতমাত্রা সমাপন লভ বিশবহিজ্ঞানা সত্যী - বিস্পষ্ট মাকরবাণি” (ছা. ভা. ৩।
৬.৩।২) “প্রাণসম্বন্ধমাত্রমেব হি - কীবকঃতৎকারণ” (ছা. ভা. ৩।১০.২)

“এবা তৎসামিকারণাবশতঃ - অস্পষ্ট সং, তুরী-বেগ ইবদ্বিগুণি কাণ্ডকব্যাণ্যত্রাভিযান্তঃ - স্পষ্ট
গুহ্যভে” (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১২) ।

সুতরাং, যতদিন প্রাণ-স্পন্দনের সহিত সম্পর্ক না হয়, ততদিন জীবের স্বরূপ বিস্পষ্ট হয় না । সুতরাং প্রলায়ে জীবের স্বরূপ ত্রেকের মধ্যে অনিস্পষ্ট-ভাবে, একাকার হইয়া, বিলীন থাকে । শঙ্কর বলিয়াছেন—‘মধুতে রসের স্থায়, স্তুতে মাধুর্যের স্থায়,—উভয়কে তখন আর বিভক্ত করা যায় না । জীব ও প্রাণ—উভয়ই তখন, ত্রেকের মধ্যে অবিভক্ত, একাকার, “বিবেকানন্ত” রূপে অবস্থান করে । উভয়ই তখন ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রাপ্ত হয়, ‘তাদাক্ষ্য-’ প্রাপ্তি ঘটে । সুতরাং ত্রেকের অধৈতত্বের কোন ক্ষতি হইতে পারিতেছে না । এই প্রকারে শঙ্করাচাৰ্য্য, ত্রেকে - জীবের ও প্রাণের অবস্থিতি ও একীভাব বর্ণনা করিয়াছেন । আবার, অভিযাক্ত হইবার পরও, জীব ও জগৎ—ব্রহ্ম হইতে ‘স্বতন্ত্র’ হইয়া থাকিতে পারে না । সুতরাং জগতের বিকাশাবস্থাভেদে—ত্রেকের অধৈততার কোন ক্ষতি হইতে পারিতেছে না । ৩

ইহাট শঙ্করাচাৰ্য্যের সিদ্ধান্ত । তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তটি পাই । মুক্তিতেও জীব, অবিভক্ত-ভাবে ত্রেকে অবস্থান করিতে পারে ।† কোন বস্তুকেই তখন আর স্বতন্ত্র বলিয়া, ভিন্ন বলিয়া বোধ থাকে না । এ কথায়, জগতের কোন বস্তুই উড়িয়া যাইতেছে না ; বস্তুর স্বাভাব্য বোধ থাকিতেছে না, এইমাত্র । বেদান্তকণিষ্ঠ “সর্ববাক্ষ্যস্তাথ” শঙ্করেরও ইহাট অর্থ ।

* “অযাক” - ভগবতো বীড়কৃতঃ পরমেশ্বনি ওতঃ প্রাপ্তত্বাবদম নরশিষ্টাঃ ঘটক’পকাতামিব ঘটবীড়শক্তিঃ পুরুষত এব অতিশাক” (কই ভা”, ১।৩।১১) ।

† “বদান্তন” সৰ্ব্বঃ সমসাতাঃ কৃতস্বস্বভাঃ তথ তিরো কন জ্ঞাতাবৎ । বদান্তকৃতঃ — “এত, ভা” ২।৩।১। “একী তথস্থি অবিশেষতাঃ পদ্ধতি একত্বমাপদাৎ” । “জিগৃহতে মাদরণে পদ্যমসুমেতাদিমকণে তদজ্ঞেদে, সমুত ইত্যকঃ প্রোচ্যন্ত - তথৎ পূৰ্ব্ব ‘অদ্বিত্যো গম্যত্বাং কামাং কামাং” (প্রা ভা”, ৩।৪)

“মধুনি রসবৎ সমুদ্রপ্রবীষ্ট-মুদ্রাদিবৎ বিবেকানন্তাঃ একীকৃতঃ তবন্তি—তবুপ্তি প্রলয়ভাঃ”— প্রা ভা”, ৩।৩।২ “ব্রহ্মভেদকৃত্য ভেদভোমভেদইব” ।

‡ মুক্তির বর্ণনাও এইরূপ—

“মৌল্যকালে যানি চ বুদ্ধুণা কৃতানি কথানি অপ্রবৃত্তকালনি - ত এতে, কর্মণি, বিজ্ঞানমহন্ত আত্মা - পরে কথ্যে অনন্তে একীভবতি, অবিশেষতাঃ পদ্ধতি, একত্ব মাপদ্যন্ত..... অবিভাক্তনামরূপাৎ বিমুক্তঃ পবং পূৰ্ব্বা উল্লিখিত” বৃ ভা”, ৩।২.৭.৮, ।

“অবিভাক্ত-প্রতিবদ্যমাত্রে হি মৌল্যঃ” ।—শঙ্কর-ব্যবহৃত অবিভাক্ত শব্দের অর্থটী পাঠক তুলিবেন না ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে, জীবমুক্ত পুরুষের অবস্থার একটি অতি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । আমরা তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে, সে অবস্থায় জীবের 'স্বরূপ'-নাশের কোন সম্ভাবনাই নাই । আর, সে অবস্থায় জগতের কোন বস্তুই আর স্বাতন্ত্র্য-বোধের সম্ভাবনাও থাকে না । পতি পত্নীর দাম্পত্য-মিলনের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবমুক্তের অবস্থাটি বিশদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । পতি যখন আপন প্রিয়তমা ভাবা দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া মিলন-নন্দের অনুভব করিতে থাকেন, তখন যেমন তাঁহার আর বাহ্য কোন বস্তুর বা বিষয়ের অনুভূতি থাকে না, কেবলমাত্র উভয়ের মিলন জনিত মহানন্দে ভাব অনুভূতি নির্লীন হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপে, জীবের যখন পূর্ণতা লাভ ঘটে, জীব যখন পূর্ণানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়, তখন কেবলমাত্র পূর্ণানন্দের অনুভূতি জাগরুক হইয়া উঠে ; বাহ্যবিষয়ের কোন প্রকার অনুভূতি আর চিত্তে সঞ্চিত হয় না । জীব সেই মিলনানন্দের মহারসে গাঢ় নিমজ্জিত হইয়া থাকে বাহ্য বিষয়ের সর্বপ্রকার সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি সেট মিলনানন্দের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় ।* আমরা এট বর্ণনা হইতে, জীবের স্বরূপ-নাশের কথা পাউ না । স্বরূপের পূর্ণতা-প্রাপ্তিরই কথা পাউ । বাহ্য বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য-বোধ তৎকালে বিলুপ্ত হইয়া যায়, একথাতেও আমরা বাহ্য-বিষয়বর্গের বিনাশের কথাও পাউ না ।

জগতের অভিব্যক্তির পূর্বে, অভিব্যক্তির পরে, প্রলয়ে এবং জীবমুক্তির অবস্থায় ব্রহ্মের সঙ্গে, জীবের ও জগতের যে 'একতা-প্রাপ্তির' কথা শঙ্কর-চাণা তাঁহার ভাস্কর্য্যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, সেই বর্ণনা আমরা পাঠকবর্গকে দেখাইলাম । ব্রহ্মে এবং জীবের এই যে একতা বা অনিভক্ত ভাব বর্ণিত হইয়াছে, আমরা এ বর্ণনায়, কোন অবস্থাতেই জীবের 'স্বরূপ'-নাশের কোন কথাও প্রাপ্ত হই না । কোন অবস্থাতেই জীব, ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে পারে না । অবিস্তার প্রভাবেই আমরা, আপন বুদ্ধির দোষে, ব্রহ্ম হইতে আমাদিগকে 'স্বতন্ত্র'

* "তৎ বলা নো'ক প্রিয়তা স্তিতা সম্প্রবিহতঃ স্বাক্ষমাহুত, ন কিকিঞ্চিৎ বেদ যন্তোক্তব্যং তিতি
মত আত্মা অরমংমসি স্পৃহা'খী বেতি । পবিত্রোত্তরকালে একতাপ্রভে ন জানাতি ইত্যাদি (বৃ
তা', ৪।৩।২৩)

বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এই অবিষ্ঠা-নাশই জীবযুক্তি। ব্রহ্মবস্তুর সর্বদায় জ্ঞানাত্মায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহা হইতেই জীবের জ্ঞান-শক্তি-সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছে। কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ বিকাশ। সাধন-প্রভাবে জীব, আপনার ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সাহায্যে যতই বৃদ্ধি করিতে পারিবে, ততই তদযোগে অজ্ঞার মধ্যে পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান-শক্তি-সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইতে থাকিবে। ততই তাঁহার সঙ্গে জীবের তত্ত্ব একা সম্পাদিত হইতে থাকিবে। অপূর্ণতা চলিয়া গিয়া ততই জীব পূর্ণতা-লাভে সমর্থ হইবে। ইহাকেই শঙ্কর, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের 'একাক্ষভাব' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে জীবের স্বরূপের বিনাশের কথা আমরা পাই না; স্বরূপের ক্রমোন্নতি-ব্যক্তি বা পূর্ণতার কথাই প্রাপ্ত হই।

সকল-ভাব।—

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিয়াছি যে, জগতে যে নাম-রূপাদি বিকার-বর্গের অভিব্যক্তি হইতেছে, ইহারা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে 'বিভক্ত' হইয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। কেননা, ইহারা তাঁহারই স্বরূপকে বিকাশিত করিতেছে, তাঁহাদেরই স্বরূপ ইহাদিগকে বাধিয়া রাখিয়াছে। অতি নিম্ন স্তরে হইতে উন্নততম প্রাণী পর্যন্ত যত কিছু বস্তু, ইহারা—তাঁহাদেরই স্বরূপকে ক্রমোন্নতভাবে বিকাশিত করিয়া, তাঁহাদেরই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচয় দিতেছে। এই মহাতত্ত্ব ফুলিয়া গিয়া, আমরা বুদ্ধির দোষে এই নাম-রূপ গুলিকে তাঁহা হইতে 'বিভক্ত' করিয়া লইয়া, ইহাদিগকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু বলিয়া বোধ করিয়া থাকি। মনে করি যেন, ত্রা আপন স্বরূপকে জাহায়ে এই সকল বস্তুসকলই পরিণত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেন 'অন্য একটা' কিছু হইয়া পড়িয়াছেন। এই বোধটাই অবিষ্ঠার কাণ্ড। এই বোধের পরিবর্তে, সকল বস্তুকে তাঁহাদেরই পরিচায়ক স্বরূপ বলিয়া বোধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাই মুক্তি। ইহাকে 'সর্বদায় ভাব' শব্দে বেদান্তে নির্দেশ করিয়াছেন। ভেদবুদ্ধির পরিবর্তে, এইরূপ অভেদ বুদ্ধি উপস্থিত হওয়ার নামই মুক্তি। আমরা বুদ্ধির দোষে ভাব্য বস্তুকে তাঁহা হইতে অন্য বলিয়া ভাবিতেছি। কিন্তু যখন পরমার্থ দৃষ্টি প্রসূক হইবে, তখন কোন বস্তুকেই আর

ভাঁজা হইতে ‘নিভন্ত’ বলিয়া বোধ থাকিবে না । এ জগৎ তখন ভাঁজারই অভিব্যক্তি বা স্বরূপ বোধক বস্তু বলিয়া নিশ্চয়-প্রতীতি উৎপন্ন হইবে । ইহাই বেদান্তের প্রদর্শিত যুক্তি ।*

এ কথায় জগতের কোন বস্তু উড়িয়া যায় না । এ জগৎ, ভাঁজাকেই ক্রমোদ্ধভাবে বিকাশিত করিয়া চলিয়াছে । এই ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম-লোক পর্যন্ত ক্রমোদ্ধত-তরকত জগৎ বহিয়াছে । জীবও এই সকল জগতে, ততপযুক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া, তদগোণে ব্রহ্মেরই ক্ষানৈশ্বর্যের ক্রমোদ্ধত পরিচয় পাইতে থাকিবে । কিন্তু এই দেশ কালে বদ্ধ জগতের স্বরূপ এই যে এখানে পূর্ণতা-প্রাপ্তি অসম্ভব । উন্নত হইতে, আরো উন্নত, তদপেক্ষা আরো উন্নত এই প্রকার অভিব্যক্তিই—এই দেশ-কালে বদ্ধ জগতের নিয়ম । সুতরাং এই জগতের অতীত হইয়া না বাটতে পারিলে, উন্নতির, উচ্চতমের, চেষ্টার পূর্ণতা-লাভ সম্ভব হইবে না । এইকপে, বেদান্ত মানবাত্মাকে জগৎ হইতে জগদতীত ব্রহ্মে যাইয়া পূর্ণতা লাভের তর নির্দেশ করিয়াছেন । সেই জগদতীত ব্রহ্মে সকল পুণ্যের, সকল কর্মের, সর্ববিধ উন্নতির, মানবাত্মার সর্বপ্রকার বিকাশের, পূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হয় । ইহাই বৈদান্তিক যুক্তি । জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যই মনুষ্যের পূর্ণতা বিধান । দেহেন্দ্রিয়-মনবুদ্ধির সাদৃশ্যতা-প্রাপ্তি হইলে তবে ত তদগোণে ব্রহ্মের ক্ষানৈশ্বর্যের উপলব্ধি সম্ভবে । যে মূলকাষণ হইতে জগতের অভিব্যক্তি, সেই ব্রহ্ম প্রাপ্তিই জগতের চরম লক্ষ্য । জগৎ সেই পূর্ণতা লাভের নিমিত্তই নিয়ত দাবিত হইতেছে । যে লোকেই আত্মার গতি হউক না কেন, সকলই এই প্রকারে ব্রহ্মদর্শন হইবে, স্বাতন্ত্র্যবোধ বিলুপ্ত হইবে ।

* “সর্বাঙ্কুরাঃ কাশ্যাবিকঃ সর্ব সর্বাঙ্কুরাঃ বালাগমি মস্তান্ দৃষ্টে তদন্থা
অবিদ্যা” ১১ সর্বাঙ্কুরাঃ মোক্ষ “কসং সর্বাঙ্কুরোপলব্ধিভিত্ত্যহি—ইমান্ লোকান
আত্মভেদম অদৃষ্টবন ব্রহ্ম সল্যনন কসং পায়ন” (ইতি শ্রী ৩১০ ৪
+ “দেহেন্দ্রিয়কুণ্ডলিতভিত্ত্যহি নিদ্রায় তদান আধিসিদ্ধিঃ” উক্তাদি । (যে শ্রী . ৩১৩ ৩২)
“স দেহ যুক্তঃ সর্বাঙ্কুরাঃ সন মন উপলব্ধিঃ সন ইত্যনৈব বনসা কামান্ পশ্চন্ হৃদতে ।”
হা’ শ্রী . ১১৩১৪)

পঞ্চম অধ্যায় ।

অদ্বৈত-বাদের মূল—ঋগ্বেদে ।

—*—*—*—

১। পাঠক দেখিয়াছেন—অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, জগতে যাহা কিছু বিকাশিত হইয়া রহিয়াছে, তৎসমস্তেরই মূলে এক মহীয়সী চেতন-সত্তা বিদ্যমান । এই চেতন-সত্তা আপনাকে না হারাইয়া,—আপন স্বরূপে ঠিক থাকিয়াই—জগতের অসংখ্য নাম-রূপাদির আকারে বিকাশিত হইয়াছেন । জগতের নাম-রূপাদি—সেই সত্তারই আংশিক বিকাশ বা অভিব্যক্তি । ইহারা তাঁহারই অনন্ত ঐশ্বর্যের পরিচায়ক । নীলকণ্ঠ বাখা করিয়াছেন—

“নিত্যসিদ্ধ আয়া আমকাখ্যঃ ।

জানকতৈব নিত্যমৈশ্বর্যং

মারয়তি বাজ্যতে”

মহাত্মারত বনপর্ব, ২১৩ অঃ ।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ভারতীয় অদ্বৈত-বাদের ইহাই মৌলিক তত্ত্ব ।

ঋগ্বেদে যে সকল দেবতা—ইন্দ্র, চন্দ্র, সবিতা, ছোঃ প্রভৃতি—উল্লিখিত আছে, এই দেবতাবর্গ, সেই চৈতন্য-শক্তিরই ‘অধিদৈবিক’ বিকাশ । সেই চৈতন্য-সত্তাই ইহাদিগের প্রবর্তক—প্রেরক ।

“তত্রৈব মুখ্যং প্রবর্তকত্বং বর্ণয়তি ।”

তিনিই আপনাকে এই সকল দেবতার মধ্যে বিকাশিত করিতেছেন । দেবতাবর্গের মূলে এই চৈতন্য-সত্তাই অবস্থান করিতেছেন । আমরা ঋগ্বেদের

সর্বত্র এই মহান্ অধৈতবাদের সমাচার প্রাপ্ত হই। কথেন্দ যে—প্রাকৃতিক জড়ীয় পদার্থের বিবরণ দেয় না ; কথেন্দে দেবতাবর্গ যে ভয়-বিশ্বয়-বিহ্বল আদিম অন্ধ-মভ্য কৃষকবর্গের ভীতি-বিমূঢ় চিত্তের গীতি প্রকাশক গ্রন্থ নহে ; —এই তত্ত্বটা আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করিব। শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার ব্যাখ্যাত অধৈত-বাদটাকে যে এই কথেন্দ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, নূতন কিছু আবিষ্কার করেন নাই,—সে কথাও এই অধ্যায়ে পরিস্ফুট হইয়া পড়িবে। কথাটা আপাততঃ কিছু নূতন বলিয়া বোধ হইতে পারে ; কিন্তু ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই।

২। আমরা বেদান্ত-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে, ২২ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাদের শেষ পর্য্যন্ত কতকগুলি সূত্র দেখিতে পাই। এই সূত্র-গুলি রচিত হইবার কারণ কি ? এই সূত্র-গুলিতে কি মীমাংসাই বা প্রদত্ত হইয়াছে ? এই মীমাংসার উল্লেখ করা এখানে নিতান্তই আবশ্যিক।

আকাশ, প্রাণ, আদিভা, জ্যোতিঃ (সূর্য্য ও অগ্নি), গায়ত্রী ছন্দ—এই সকল শব্দ প্রায় প্রত্যেক উপনিষদেই প্রচুর-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, এই শব্দগুলি জড় ভৌতিক সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু উপনিষদের নানাস্থানে, এই সকল শব্দের সহিত এমন কতকগুলি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে যে, সেই সকল বিশেষণ একমাত্র ব্রহ্ম-চৈতন্যের প্রতিষ্টে প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; কোন ভৌতিক জড় পদার্থে ঐ সকল বিশেষণ ব্যবহার করা যাইতে পারে না। ঐশ্বর্য্য ত অনেক স্থলে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় :—

“আকাশ হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশেই অবস্থান করিতেছে, আবার (প্রত্যয়ে) আকাশেই অন্তর্নিহিত হইবে। বিলস প্রাপ্ত হইবে।” “পৃথিবী, দেহ, বাক্য, মন প্রভৃতি সকলই —গায়ত্রীরই পাদ বা অংশ, গায়ত্রীই এই জগৎ”। “এই সকল পরিদৃষ্টমান স্থলভূতগুলি প্রাণেই বিলীন হইয়া যায় এবং উৎপত্তি-কালে প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে”। “এই যে আকাশে একটা অসীম জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে, এই জ্যোতিঃ সকল প্রাণীর উপরে অবস্থিত এবং উহা ভূবানি লোক গুলিরও অধীশ”। “আকাশই তাবৎ নাম-রূপের অভিযুক্তি-কর্তা ; ইহাই ব্রহ্ম”।—ইত্যাদি।

এখন কথা হইতেছে এই যে, এই প্রকার বর্ণনা বা বিশেষণ কি প্রকারে জড় আকাশ, জড় সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থের প্রতি প্রযুক্ত হইল ? তবে কি ঐতিহ্যের আকাশ, প্রাণ, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দ, সকলের পরিচিত ভৌতিক পদার্থগুলিকে বুঝাইতেছে না ? এই সন্দেহের একটা মীমাংসা আবশ্যিক । এই মীমাংসার জন্যই বেদান্ত-দর্শনে অতগুলি সূত্র রচিত হইয়াছে । ভাষ্যকার এই সকল সূত্রের ভাষ্যে যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা এখানে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে । তিনি বলিয়াছেন যে আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দ অবশ্যই সকলের সুপরিচিত ভৌতিক আকাশাদি পদার্থকেই বুঝাইতেছে ; উহার অপর কোন বস্তুকে বুঝাইতেছে না । কিন্তু একটা কথা আছে । উহাদিগের প্রতি যে সকল বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্বারা—আকাশ, সূর্য্য-জ্যোতিঃ, প্রাণ প্রভৃতি জড়বর্গের মধ্যে অনুসূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাকেই বুঝিতে হইবে । সকল কার্যের মধ্যেই কারণ সত্তা অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন । কেন না, কারণ-সত্তা হইতে কার্য বর্গের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না* ।

কিন্তু কথা এই যে, যদি অনুপ্রবিষ্ট কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ বিশেষণ-গুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহা স্পষ্ট না বলিয়া,—আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি জড় বস্তুই বা উল্লিখিত হইল কেন ? ভাষ্যকার উহার উত্তরে বলিয়াছেন যে,—‘কোন কার্যেরই কারণ-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই’ । তত্ত্ববলীর নিকটে, কার্যবর্গ—উহার কারণ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে । স্বতরাং স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই, ঐ সকল শব্দ দ্বারা কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই বুঝিতে হইবে । কিন্তু এ প্রকার সিদ্ধান্তেরই বা কারণ কি ? কারণ এই যে, আকাশাদি শব্দে প্রচুর পরিমাণে “ব্রহ্ম-লিঙ্গ” বা ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন বর্তমান আছে । যে সকল পদার্থে “ব্রহ্ম-লিঙ্গ” বা ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন থাকে, সেই সকল শব্দ দ্বারা সেই পদার্থ-গুলিকে না বুঝাইয়া, সেই সকল পদার্থে অনুসূত কারণ সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাকেই বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকারের এই মন্তব্যটি বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যিক ।

* “বিকারে ভূগতঃ জগৎ-কারণং ব্রহ্ম নিখিঁহি”—“তবিতঃ সর্বং মিহুচ্চ্যতে, যথা সর্বং যদ্বিতং ব্রহ্মেতি ।

“আকাশ হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হয়, আকাশেই লীন হইয়া যায়”—এ সকল কথা ত ‘ত্র্যক্ষ-লিঙ্গ’ বা ত্র্যক্ষেরই পরিচায়ক চিহ্ন । সুতরাং আকাশাদি শব্দ কোন ভৌতিক পদার্থকে বুঝাইতেছে না । এই সকল শব্দ, প্রকৃত পক্ষে আকাশাদির মধ্যে অনুসূত কারণ-সত্তাকে বা এক-সত্তাকেই নির্দেশ করিতেছে । ইহাই বেদান্ত দর্শনের মীমাংসা । কিন্তু বেদান্তের এই মীমাংসার মূল, কথোদ্যমের মধ্যেই নিহিত আছে । আমরা কথোদ্যমের দেবতাবর্ণে প্রচুর “ত্র্যক্ষলিঙ্গ” বা ত্র্যক্ষের পরিচায়ক চিহ্ন দেখিতে পাই ।

৩ । বেদান্ত দর্শনে দুইটা দৃষ্টির কথা আমরা উল্লিখিত দেখিতে পাই । এক—পরমার্থ দৃষ্টি ; অপর—ব্যবহারিক দৃষ্টি । দুই প্রকার অনুভব হইতে এই দুই প্রকার দৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে । সুতরাং এই দুই প্রকার দৃষ্টির মধ্যে প্রকৃত কোন বিরোধ নাই । অল্প সাধারণ লোক যে ভাবে এই জগৎকে অনুভব করিয়া থাকে, তাহার নাম ‘ব্যবহারিক দৃষ্টি’ । আর, তদ্বজ্ঞ দার্শনিক যে ভাবে এই জগৎকে দেখিয়া থাকেন, তাহার নাম ‘পরমার্থ দৃষ্টি’ ।

তদ্বজ্ঞ ব্যক্তি—এই নাম-রূপাত্মক জগতে কেবল এক ত্র্যক্ষ-সত্তাকেই অনুসূত দেখিতে পান । তদ্বদঙ্গিগণ, নাম-রূপাদি বস্তুর কাহারই ‘স্বতন্ত্র,’ স্বাধীন সত্তা অনুভব করিতে পারেন না । তাঁহারা ভাবেন যে, সকল পদার্থের মধ্যেই এক কারণ-সত্তা বা এক-সত্তা অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন । এই কারণ-সত্তাতেই কার্য-বর্ণের সত্তা, ত্র্যক্ষ-সত্তাতেই নাম-রূপগুলির সত্তা । উহাদের কাহারই নিজের কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা নাই ।

কিন্তু সাধারণ অল্প লোক, এ ভাবে জগৎকে অনুভব করিতে সমর্থ হয় না । তাহারা প্রত্যেক পদার্থকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া লয় । ইহারা কারণ-সত্তার কোন খবর রাখে না । কার্যবর্গ লইয়াই, নাম-রূপাত্মক অংশ লইয়াই ইহারা ব্যবহৃতীবন মহাব্যস্ত থাকে ।

• “ত্র্যক্ষ-লিঙ্গ” শব্দটি “ত্র্যক্ষ-লিঙ্গ-দেব-ভূতসকল-পরিচায়ক-চিহ্ন”-এর পদ্যাকারে । এটি তৎ-বিবেকিনো-বচনঃ দৃষ্টব্যঃ বিজ্ঞায়েতঃ । তথা “পরমার্থ-দৃষ্টি-দর্শন-ব্যবহারিক-জ্ঞান-বিভচন-অবিভক্তঃ”-এর মতঃ আশঙ্ক্য-মিতি ।

“উক্তঃ দ্বৈতঃ সর্বজনজ্ঞঃ আদিত্যকর্ণনগোপ-বিজ্ঞায়েতঃ”—এই কথা পূর্ব-ভাষ্যে, ৩।১৭-১৮

করিলে । ভ্রমের প্রকৃত বীজ এই খানে ।* নাম-রূপাকারে অভিব্যক্ত হইলেও,—অন্তরালবর্তী ব্রহ্মসত্তা কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু ছইয়া উঠিলেন না ;—উহার আপন স্বরূপের কোন ক্ষতি বা পরিবর্তন হইল না । উহা পূর্বেও যে ব্রহ্মবস্তু, এখনও সেই ব্রহ্মবস্তু । কেন না, অভিব্যক্ত নাম-রূপাদি—তাঁহার স্বরূপেরই পরিচায়ক মাত্র, কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে ।

ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত ; ইহাই বৈদান্তিক অদ্বৈত-বাদ । পাঠক এ তব এই গ্রন্থে দেখিয়া আসিয়াছেন ।

৪ । কিন্তু এই অদ্বৈতবাদ, ভারতের অতি প্রাচীন সম্পত্তি । ইহা শঙ্করের নিজের আবিষ্কার নহে । ঋগ্বেদের মধ্যেই এই অদ্বৈত-বাদ অতীব পরিপুষ্ট । ঋগ্বেদে যে সাধন-প্রণালী আছে, ঋগ্বেদে যে দেবতাবর্গের উপাসনা-কাণ্ড অধিষ্ঠ রহিয়াছে,—তাঁহার মধ্যেই অতি সুস্পষ্ট-রূপে এই অদ্বৈত-বাদ নিহিত আছে । ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডল পর্যন্ত, একটা বিশাল একত্বের সমাচার, একটা প্রকাণ্ড অদ্বৈত-বাদ—সুস্পষ্ট-রূপে প্রকটিত রহিয়াছে । সর্বস্বাক্ষক, সর্বস-স্বামী ব্রহ্ম-সত্তাই ঋগ্বেদের মুখ্য উপাস্ত বস্তু । কার্যাবর্গের মধ্যে অশু-প্রবিষ্ট ‘কারণ-সত্তার’ অশুসজ্জানই ঋগ্বেদের চরম লক্ষ্য । বর্তমান-কালে ঋগ্বেদের পঠন-পাঠনা দেশ হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে । তাই, অনেকের নিকটে এ সকল কথা ভিত্তি-হীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, সম্ভেদ নাই । কিন্তু আমরা কোন প্রমাণের বলে এরূপ কথা বলিতে সত্যসী হইতেছি, পাঠকবর্গকে আমরা তাঁহার উপহার দিব । পাঠক ক্রমে তাহা দেখিতে পাইবেন ।

বেদান্ত-ভাষ্যের প্রথম পাদে শঙ্করাচার্য্য—আকাশ, সূর্য্য, প্রাণ, প্রভৃতি শব্দ-গুলি যে জড়ীয় ভৌতিক পদার্থকেই কেবল বুঝায় না ; উহাদের মধ্যে অশুসূত কারণ-সত্তাই যে ঐ সকল শব্দের প্রকৃত লক্ষ্য—এই সিদ্ধান্ত কারয়া দিয়া, ১।১।২৫ সূত্রের ভাষ্যে, তিনি একটা নিজের প্রাণের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । সেই মন্তব্যটির অর্থ এই :—

“যাহারা ঋগ্বেদী—ঋগ্বেদান্তর্গত যজ্ঞকাহী, তাঁহারা তাঁহাদের শাস্ত্রে সকল বিকারে অশুসূত, অগাধ কারণ সত্তারই উপাসনা করিত্য পাকেন । যাহারা যজুর্বেদী, তাঁহারা

* “অতএব বৈদ্যভেদেন ‘অজ্ঞা’ ‘স্বাভাবিক’ নামক কতকগুলি বস্তু ক্রমঃ” ইতি ভা, ৬।২।১) ।

“মহি কারণব্যতিরেকেণ কাহাঃ নাম বস্তুভেদান্তি, বতঃ কালব্যুৎপত্তিবিশেষতঃ” ।

যজ্ঞীয় অগ্নির মধ্যে এই ব্রহ্ম-সত্তাকেই উপাসনা করেন । ঋষিরা সামবেদী, তাঁহারাও মহাব্রহ্ম নামক বস্তু এই ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন* ।

শঙ্করাচার্য্যের এই উক্ত মন্তব্যটী অনিবার্যরূপে এই তথ্যই প্রকাশ করিতেছে যে,—ঋষিরা তত্ত্বদর্শী উন্নত সাধক, তাঁহারা ব্রহ্ম ও যজ্ঞীয় অগ্ন্যাদিতে এক জগৎ কারণ ব্রহ্ম-সত্তারই ভাবনা করেন—ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান করেন । এই মন্তব্য চইতেই শঙ্করের জনম-গত বিশ্বাস বুঝা যাইতেছে । কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কেবল যে এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিয়াই নীরব ছিলেন তাহা নহে । তিনি উপনিষদের শ্লোক-ব্যাখ্যায় স্থানে স্থানে, একই শ্লোকের, কর্ম্ম-পক্ষে ও ব্রহ্ম-পক্ষে— উভয়পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । পাঠক কঠোপ-নিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের, চতুর্থবার্তার ৮ম শ্লোকটির ব্যাখ্যা দৃষ্টান্তরূপে, গ্রহণ করিয়া দেখুন । এই শ্লোকটী প্রকৃতপক্ষে ঋষিদেরই একটি শ্লোক । একই উপাস্ত অগ্নিকে সাধকেরা অধিকার-ভেদে দুই প্রকারে অনুভব করেন, শঙ্কর তাহাই বলিয়া দিয়াছেন । কর্ম্মীগণ যজ্ঞীয় অগ্নিকে ঘৃতাদি দ্বারা উপাসনা করেন । কিন্তু জাগরণ-লীল, তত্ত্বদর্শীগণ সেই অগ্নিকেই ‘জনয়ে’ হিরণ্যগর্ভরূপে ভাবনা করেন—সেই অগ্নিতেই কারণ-সত্তার ধ্যান করেন । এই শ্লোকটির মধ্যে যে সকল শব্দ আছে, সেই শব্দগুলিই দুই প্রকার সাধককে লক্ষ্য করে । “হবিষ্যন্তিঃ” শব্দদ্বারা কেবল কর্ম্মীকে বুঝাইতেছে । আর, “জাগৃবন্তিঃ” শব্দদ্বারা মনন-পরায়ণ, জাগরণ-লীল, তত্ত্বদর্শীকে বুঝাইতেছে । আমরা, তাহা হইলেই, দেখিতেছি যে ঋষিদের মন্ত্রের মধ্যেই স্পষ্ট করিয়া, দুই শ্রেণীর সাধক ও সাধনের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে । শঙ্করও ঋষিদের এই রহস্যই গ্রহণ করিয়াছেন । অগ্নি যে কর্ম্মীগণের উপাস্ত কেবলমাত্র ভৌতিক অগ্নি তাহা নহে ; এই অগ্নির মধ্যে যে কারণ-সত্তা অবস্থান করিতেছেন, ভাষ্যকার তাহাই বলিয়া দিলেন । শঙ্কর, উপনিষদের অন্তঃস্থলেও, একই শ্লোকের দুইপক্ষে—ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বাহ্য-ভায়ে উক্ত হইল না । শঙ্কর বিশ্বাস করিতেন যে, কেবল-কর্ম্মীগণ অগ্ন্যাদি উপাস্ত বস্তুকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতাবোধে ঘৃতাদি দ্বারা উপাসনা করেন ; কিন্তু

* “এতঃ হোব বস্তুচঃ মহত্বক্বে ধীমানসে, এতমহা বজ্রবীজঃ, এতঃ মহাততে হিমোনি”
—ইত্যাদি ।

ভাবদর্শীগণ অগ্ন্যাগ্নি দেবতার স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করেন না ;—উঁহারা অগ্ন্যাগ্নির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কারণ-সত্তাকেই উপাসনা করিয়া থাকেন । ভাস্ক্যকারের এই বিশ্বাসের মূলে গভীর সত্তা নিহিত আছে । ঋগ্বেদের সকল মণ্ডল হইতেই প্রচুর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদে পাশাপাশি ভ্রব্যাত্মক ও জ্ঞানাত্মক উভয়বিধ বস্তুই উপদিষ্ট হইয়াছে । কেবল-কর্ম্মীগণ দেবতার প্রকৃত স্বরূপটী বুঝিতে পারে না ; ইহারা দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তুরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে । দেবতাবর্গে-অনুসৃত কারণ-সত্তার অনুভব ইহারা করিতে পারে না । কিন্তু যঁহারা পরমার্থদর্শী, উঁহারা দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া মনে করেন না ; উঁহারা সর্বত্র এক কারণ-সত্তার অনুভব করিয়া থাকেন ।

ঋগ্বেদকথিত দেবতাবর্গ সেই কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তারই বিকাশ মাত্র, কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু নহে । এক বিশ্বব্যাপিনী মহাচৈতন্যশক্তি—প্রধানতঃ আকাশে, অন্তরীক্ষে, পৃথিবীতে, জলে অভিব্যক্ত হইয়া, নানা আকারে ক্রিয়া করিতেছেন । জলে, স্থলে, আকাশে, কিরণে, জীবজন্তুরে—সর্বত্রই বিশ্ব-ব্যাপিনী শক্তির লীলা-খেলা—

“সমুদ্রজলে বহুবাঘিক্রমে, হে বরুণ ! তোমারই তেজঃশক্তি (ধামন) অবস্থান করিতেছে । উঁহাই অন্তরীক্ষে নৃগামগুল-মধ্যে ক্রিয়ালীল । ঐ তেজই আবার জীব-গণের উদরে স্তম্ভবাঘিক্রমে এবং জন্মের জীবন-স্বরূপিণী আয়ুঃশক্তিরূপে বিরাজিত বহিয়াছে । উঁহাই বিভ্রামষ্টিক্রমে মেঘ-মণ্ডলে যেমন সন্তত সঞ্চার-লীল, সংগ্রামভূমিতে যোদ্ধা পুরুষ-গণের জন্মের স্তম্ভপ শৌর্যাগ্নি-রূপে উদ্ভবলীল বহিয়াছে । একই বস্তু নানাতাবে আপনার স্বরূপের মধু-ধারা বর্ষণ করিতেছে ।” *

সকল দেবতা যে মূলে এক অবিনাশী মহাশক্তির বিকাশ, তাহা নানাতাবে ঋগ্বেদে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ।

*যথঃ তে বিদ্য ভুবনবিনির্জিত,
অহং সমুদ্রে, কলসরাক্ষি ।
অপাবনীকে, সন্ধিধে য আকৃত্য,
তদজ্ঞান বধুহস্তঃ ত উর্জিৎ” (১০।১১) ।

৫। প্রথমতঃ আমরা দেখাইব যে, অষ্টম ভাগের দেবভাবগ—অবিনশ্বর শক্তিমাত্র । দেবভাব —

“অতঃপাশ্চাত্যঃ অমৃতস্ত নাত্তিঃ
অনন্তাসঃ, অজিরাসঃ, উববঃ
বিশ্বত্পরি” (৫।৪৭।২) ।
“অত্রিধঃ (নাশরহিতাঃ) এহিমায়াসঃ
(সদাতনাসঃ)” (১।৫৭।২) ।

—দেবভাব অনন্ত, অজর, সর্বব্যাপক এবং বিশ্বের ত্রিভু বস্তুকে ব্যাপিয়া বর্তমান । ত্রয়ত্রিংশৎ দেবভাবগ, বল হইতে জাত এবং দেবভাবদের সকলেরই সমান রূপ ও সমান ক্রিয়া । ইহারা বলের দ্বারা সমগ্র ভুবনকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন ।* দেবভাবগ—‘অমৃতের নাত্তি’কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন ।

(ক) এই দেবভাবগ আয়ুরূপ ।—

এই অমৃতই দেবভাবগকে ‘আয়ু’ শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে । চেষ্টাশীল ক্রিয়ার নাম আয়ু ; প্রাণশক্তিরই অপর নাম আয়ু ।† অগ্নিও আয়ুঃ ; ইন্দ্রও আয়ুঃ ; উষাও আয়ুঃধারিণী ; বরুণও বিশ্বায়ুঃ ।—

তে ‘আয়ু’ বজরং বদয়ে (১।৫২।৭) ;
‘আয়ু’ ন ‘প্রাণো’ নিত্যঃ (১।৫৩।১) ;
ইন্দ্রো ‘বিশ্বায়ুঃ’ (৫।৩৪।৫ ; ৮।৭।৭) ;
এষা (উষা) ত্বা নন্য ‘মায়ু’ দধানা (৭।৮।১২)
বিশ্বত্ৰিধি প্রাণনং জীবনং তে (১।৫৮।১০)
মাক্ষা (বরুণ) কত্রঃ ‘বিশ্বায়ুঃ’ (৭।৩৪।১১) ।

১

* “চত্রত্রিংশতা পুরুষাণিচষ্টে সতপেণ জ্যোতিষা বিব্রজেম” (১।৫১।৩) । “তদুণু বিশ্বাতুৰ্ভবা নিবেদিয়ে” (১।৫৬।৫) ।

† একথাও আছে—অগ্নি ‘আয়ুঃ’ দ্বারা দেবভাবগকে উপলব্ধি করিয়াছেন—“আগ্নে ত্বিমাং প্রাজঃ জ্ঞানয়ন্মু বনুবাঃ” (১।৫৩।২) । ‘আয়ুঃ’ শব্দের অর্থ—‘কোন কোন স্বকীয়জনহেতুবাৎ প্রাণস্ত আয়ুঃ’ নির্দেশঃ (বেদান্ত তত্ত্বা, বহুপ্রকার, (১।১।৩১) ।

(খ) দেবতাবর্গ 'অশ্ব' স্বরূপ ।—

অশ্ব শব্দও—আয়ু বা প্রাণশক্তিকে বুঝায় । ঋগ্বেদের সর্বত্র দেবতা-বর্গকে 'অশ্ব' বা প্রাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে । ইন্দ্রও অশ্ব, সবিতাও অশ্ব ; উষাও অশ্ব এবং জীবের অশ্ব-স্বরূপিণী ; মরুৎও অশ্ব, বরুণও অশ্ব ; পর্য্যাক্তও অশ্ব । আবার, সকল দেবতাকে একত্রেও অশ্ব শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে ।—

মহতাবিকোঃ (ইন্দ্র) 'অশ্বরত' নাম (৩৩৮।৪) ।

সবিতুঃ 'অশ্বরত' প্রচেতসঃ (৪।৫।৭) ।

মহামহত্যা (উষাঃ) 'অশ্বরত' মেকং (১০।৫৫।৪) ।

'অশ্বরা' অরোপসঃ (মরুতঃ) (১।৬৪।২) ।

'অশ্বরত' মহীঃসার্যাবরুণত (৫।৮৫।৫) ।

পর্য্যাক্তঃ...অশ্ববঃ পিতানঃ (৫।৮।১৩) ।

মরুৎ দেবানা 'মশ্বরত' মেকং (৩৫৫।১—২২) ।

(গ) দেবতাবর্গকে 'বলস্বরূপ' বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে । স্পন্দ্যষ্টে ভাবে অশ্বপ্রকারেও দেবতাবর্গকে বল-স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ আছে ।—

ইন্দ্র ও বরুণের বল নিত্য সত্যাম্পনীভূত । মরুৎ বলস্বরূপ । অগ্নি—মরুৎসম্বন্ধীয় বল-স্বরূপ । ইন্দ্র এবং অগ্নি—বলের পুত্র এবং বলই । সোম বলের দ্বারা জাত, সোম—'অক্ষরুৎ' বল ধারণ করেন । পর্য্যাক্ত অশ্ব বলস্বরূপ । ইন্দ্র মরুতান্, অগ্নি মরুতান্, বরুণ মরুতান্, সোম মরুতান্ ।*

(ঘ) দেবতাবর্গ 'কম্পন' স্বরূপ ।—

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ সকলেই—শক্তি-স্বরূপ, ক্রিয়া-স্বরূপ, বল-স্বরূপ । বল বা শক্তি যে কম্পনাত্মক—স্পন্দনাত্মক—ঋগ্বেদ তাহাও জানিতেন । অশ্ব বা আয়ুঃ শব্দ দ্বারাই তাহা সূচিত

* বরুণত্ব তু 'বিশ' 'ওতো...প্রমথত বৎ' (১৮২।৩) । স হি 'অর্বে' ম মারুতঃ (অগ্নি)—১।১২।১৩ মহতঃ পুত্রঃ (৩।১৩।৫) । অগ্নিও বলসম্বন্ধি জানেন । পরীকঃ ইন্দ্রঃ (৫।১৩।৩ এবং ৬।৫৩।২) 'অক্ষিতঃ পাজঃ (সোমঃ)—৩।৬৮।৩।

হইয়াছে ।* কিন্তু ইহা অপেক্ষাও, সুস্পষ্টরূপে দেবতাবর্গকে কম্পনাত্মক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।—

অধেদের সর্বত্র মরুৎগণকে ‘ধৃতি’ বলা হইয়াছে (১।৩৯।১০) । ধৃতি শব্দের অর্থ—কম্পন বা বেগ । ইতঃপূর্বে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, ইন্দ্র, অগ্নি, সোম ও কুশ্র—ইহাদের বিশেষণরূপে ‘মরুৎগণ’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । সুতরাং ইন্দ্র, অগ্নি, সোম ও কুশ্র ইহারা সকলেই কম্পনাত্মক বেগ হইতেছেন । আবার, বায়ু বা মরুৎকে ‘বরুণের আত্মা’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে (৭।৮৭।২) । সুতরাং বরুণও—কম্পনাত্মক বেগই হইতেছেন ।

আবার বলা হইয়াছে যে,—“মরুৎগণ স্বীয় বল দ্বারা সূর্য্য রশ্মির সৃষ্টি করিয়াছেন ।” (৮।৭।৮) । সুতরাং সূর্য্য-রশ্মিও—কম্পনাত্মক বেগ হইতেছে ।

জাভা-পৃথিবীকেও প্রকারান্তরে কম্পনাত্মক বেগ-বিশিষ্ট বলা হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে—‘জাভা-পৃথিবী তন্তু-বিস্তার করিয়া থাকে’ (১।১৫৯।৪) । তন্তু-বিস্তার ও রশ্মি-বিকীর্ণ করা—একই কথা । কিন্তু রশ্মি-সকল যে বেগমাত্র, তাহা আমরা উপরে দেখিলাম । সুতরাং জাভাপৃথিবীকেও কম্পনাত্মক বেগ-বিশিষ্টই বলা হইল । আবার, সোমও—ত্রিগুণ-তন্তুকে বিস্তার করিয়া থাকেন† । সুতরাং সোমকেও এইভাবে কম্পনাত্মক বেগ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । এমন কি, জল জলও যে কম্পনাত্মক শক্তি হইতে উদ্ভূত, তাহাও আমরা প্রকারান্তরে দেখিতে পাই । “জল—ত্রিতন্তু উৎসের দিকে উর্দ্ধে উন্মিত হয়” (১০।৩০।২)—এই কথা আমরা দেখিতে পাই ‡

* চৌহানক জাণপতিকৈ (Panchanana) অশ্ব বা আয়ুঃ বলা যায় (বেদান্ত বর্ষন) ।

সর্বত্রই সকল দেবতাকে শক্তি বা বলরূপে বর্ণনা আছে । “সোমের দ্বিত্য ‘বেতাঃ, (শক্তি) জরা কৃষন কষ্টে হইয়াছে (২।৮৯।২৮) । মিত্র ও বরুণের অশ্বত্ব বল আছে (৩।৬।৬) । সকল দেবতাকে ‘প্রজ্ঞাতামঃ, বলা হইয়াছে । কতজনকেও অর্থ—প্রজ্ঞাপ স্বীকা বা বল ।

† “তন্তু ত্বান ত্রিগুতঃ”—২।৮৬।৩২

‡ “পরি ত্রিতন্তুঃ বিচরন্ত বৃৎসঃ” (১০।৩০।২) । অশ্বত্ব বলা হইয়াছে—‘জল কম্পনরূপে অশ্বত্বীকৈ সঞ্চালিত হয় । “অশ্বত্বঃ ‘ধুনি’ স্তম্ভীকঃ” (১০।১০০।১) ।

(ঙ) কম্পনাত্মক বেগের ধ্বংস নাই—উহা অজর ।—

পাঠক তাহা হইলেই দেখিতেছেন যে, ঋগ্বেদের ইন্দ্র, অগ্নি, কৃত্ত্ব, মরুৎ, বরুণ, সোম প্রভৃতি দেবতা-বর্গ সকলেই কম্পনাত্মক বল বা বেগ স্বরূপ । এই বল যে অজর, অমর ; ইহার যে ক্ষয় নাই, নাশ নাই, —তাহাও ঋগ্বেদে সর্বত্র নির্দেশিত হইয়াছে ।—

মরুদ্গগণ কম্পন-স্বরূপ, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি । এই কম্পন বা বলকে আমরা কেহই ধ্বংস করিতে পারি না । এই বলের কেহ ক্ষেপ্ত নাই, কেহ কনিষ্ঠ নাই ; এ বলের কোন ব্যথা নাই, ক্ষয় নাই, নাশ নাই ; ইহা অমিতলক্ষিত্ববিশিষ্ট ।—

‘তে অজোহা অকনিষ্ঠাঃ উদ্ভিদঃ

অমখামাসঃ (৫।৫২।৩) ।

ন ন জীরতে, যততো ন হকতে,

ন ব্যাধতে, ন বিদ্যতি, (৫।৫৪।৭) ।

ইন্দ্রের শক্তিকে কেহ দুর্বল করিতে পারে না ; মাস, ঋতু, বৎসর—কেহই ইন্দ্রের বাহক্য জন্মাইতে পারে না । এ বলের কেহ কৃশতা সম্পাদন করিতে পারে না —

ন যজবশি পরদোন মাসা, ন জাবমিশ্র যবকর্ষরক্তি (৩৯।৪।৭) ।

অগ্নি ও অগ্নির তেজ—অজর, অবিনাশী (১৩৩।৭) ।

কৃত্ত্বও—অজর, অক্ষর (৩।৪২।১০) ।*

(চ) দেবতাবর্গের বল—‘সত্য’ ও ‘মিত্য’ ।—তবেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ অক্ষয়, অবিনাশী ‘শক্তিরই’ রূপান্তর ব্যতীত অন্য কিছু নহে । এই শক্তি যে অবিদ্বন্দ্ব, ঋগ্বেদে অদ্ব্যতাবেও তাহার

* অগ্নিকে বল্য হইয়াছে—“অমতি ন সত্যঃ, অজোহা পেশঃ ।” সাহসের অর্থ এই—“সকল পরিবর্তনের মধ্যে, বিশেষ বিশেষ আকারে জ্বলির মধ্যে—যেমন ‘কারণ সত্তা,’ মিত্য ও অপরিবর্তনীয়, অগ্নিও অন্তরল মিত্য এবং অজোহা জ্ঞান সত্যসত্তা (১।৭৩।২) । “যথা পুণিব্যবো বরুণা আগমাপাবিহু বিশেষেণ সংযমি, অহ মৈক্য-রূপেণ মিত্যো ভবতি ।”

নির্দেশ করিয়াছেন । ‘সত্য,’ ‘ঋব,’ ‘নিত্য’ প্রভৃতি শব্দ তাহাই উদ্ঘোষিত করিতেছে ।—

অগ্নি—নিত্য প্রাণব্রহ্মণ (১।১০৮।১) ।

সোম—ঋব সত্য (২।১০৮।৬)

সূর্য্যারশ্মি—ঋব (১।৫২।৩)

বৃহস্পতি—সত্য (২।২৪।১৪)

সবিতা—সত্য-ঋব এবং ব্রহ্মব্রহ্মণ—সত্য-ঋবসঃ ৫।৮২।৮; ১।৮৩।১)

ঊষা—নিত্যবস্তুর প্রথমা ১।১১।৩৮)

ইন্দ্র—নিত্যবস্তুর সাধারণ (৮।৬৫।৭)

পর্ণাশ্র—নিত্যবস্তুর বর্ষক (৭।১০।১৬)

দেবতাবর্গ যে কম্পনাত্মক বেগ বা বলস্বরূপ, তাহা দেখা গেল । দেবতারা যে, অক্ষয়, অবিনাশী, ঋব বলস্বরূপ, তাহাও প্রদর্শিত হইল । দেবতা-বর্গ যে মূল-সত্তা তারা এক, তাহাও ঋগ্বেদের বলিয়া দিয়াছেন । মূল-সত্তা এক বলিয়াই শু দেবতাবর্গের কাণ্ডের ও নামের স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত হয় নাই ।* যদি দেবতাবর্গ পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভৌতিক বস্তুই হইত, তাহা হইলে একের ‘কার্য্য’ অপর করিতে পারিত না ; একের ‘নাম’ অপর প্রদত্ত হইতে পারিত না । এক বিকাশ অপর বিকাশে পরিণত হইতে পারিত না । সুতরাং দেবতাবর্গের মূল-সত্তা—এক-ই ।

৬। দেবতাবর্গে অনুসৃত ‘কারণ-সত্তা’র একত্ব । এই ‘কারণ-সত্তাই’—ঋগ্বেদের লক্ষ্য ।

ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ—একই সত্তার বিবিধ বিকাশ, বিবিধ রূপ, বিবিধ আকার,—এ তত্ত্ব ঋগ্বেদে বড়ই স্পষ্ট । দেবতাবর্গ যে মূলে একই সত্তামাত্র

* দেবতাবর্গের ‘কাণ্ডের,’ ও ‘নামের,’ কোন ভিন্নতা নাই । এক দেবতা যেসকল কার্য্য করিতে পারেন, অপর সকল দেবতাই তাহা করিতে পারেন । আকাশ ও পৃথিবীকে সৃজন করা, সূর্য্যকে উৎপাদ করা, সূর্য্যের মধ্যে জ্যোতিঃ নিহিত করা, পাতীর স্তম্ভমণ্ডলে দ্বন্দ্ব নিহিত করা—প্রভৃতি কার্য্য সকলদেবতাই করিতে সমর্থ এবং করিয়াছেন বলা হইয়াছে । দেবতাদের ‘নাম,’ পত্র তেজও কথার কথা যাহি । অধিক—ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ যির প্রভৃতি নাম সন্মোদন করা হইয়াছে । আবার ইন্দ্রকে বিষ্ণু নামে, বরুণ নামে ডাকা হইয়াছে । আমরা ব্যবসায়তঃ সকলকি ইচ্ছা করিয়াই না ।

এবং দেবতারা যে সেই সত্তারই বিকাশ—এই তত্ত্বই ঋগ্বেদে ঘোষিত হইয়াছে । দেবতারা যে একই সত্তার, একই সামর্থ্যের—ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ক্রিয়ানির্বাহক মাত্র, তাহা কেমন সুন্দর করিয়া বলা হইয়াছে, পাঠক দেখুন :

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে একটা সূক্ত আছে । এটা এই মণ্ডলের ৫৫ সংখ্যক সূক্ত । এই সূক্তে ২২টা মন্ত্র বা শ্লোক আছে । প্রত্যেক মন্ত্রের শেষ চরণে, দেবতাদিগের মূলে যে এক সামর্থ্য আছে, তাহাই ঘোষণা করা হইয়াছে । শেষ চরণটি এই—

“মহৎ দেবানা মন্ত্রমসমকং” ।

ঋগ্বেদে অমৃত শব্দের অর্থ—বল বা সামর্থ্য । ভিন্ন ভিন্ন দেবতাবর্গের মহৎ অমৃত একই, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নহে । এই প্রসিদ্ধ সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্র আমাদের কাছে অশ্রাব্যরূপে এই মহাতত্ত্ব বলিয়া দেয় যে, দেবতাবর্গ মূলে ভিন্ন নহে, উহাদের মৌলিক সামর্থ্য একই । ভিন্ন ভিন্ন দেবতারা, সেই মৌলিক-সামর্থ্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ । আমরা সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রে কি কি কথা আছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি ।

“একই বস্তু বহু প্রকারে অবস্থান করেন । তিনি আকাশে, পৃথিবীতে, বনমধ্যে, ওষধি মধ্যে এবং যজ্ঞস্থানে নানা আকারে বর্তমান । আকাশে দৃশ্যরূপে, পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, বনমধ্যে লাবাণিরূপে, ওষধি-গর্ভে উদ্ভারূপে, এবং যজ্ঞে হবির্বাচক অগ্নিরূপে ক্রিয়া করেন । দেবতাবর্গের মতং বল একই ।

ওষধিবর্গের সকলপ্রকার অবস্থানবের মধ্যে একই বস্তু অবস্থান করেন । ওষধি সকল যখন নুতন উৎপন্ন হয়, তখনও তিনি তাহার মধ্যে ; আবার উহার যখন তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনও তিনি তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন । যখন উহার নবকুন্তল ও ফল ধারণ করিয়া স্থলোদ্ভিত হয়, তখনও তিনি তাহার মধ্যে । ওষধিদিগের গর্ভসঞ্চার ইহারই সামর্থ্যে হয়, এবং ইহারই সামর্থ্যে উহার ফল প্রসব করে । আবার যখন উহার জীর্ণ হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রাপ্ত হয়, তখনও তিনি উহাদের মধ্যে অবস্থান করেন । দেবতাবর্গের মতংবল একই ।

একই দেবতা স্বরূপে পশ্চিমে অস্ত যাউয়া আবার প্রভাতে পূর্বদিকে উদ্ভিত হন । তিনিই আবার (মধ্যাহ্নে) আকাশে বিচরণ করিয়া বেড়ান । দেবতাবর্গের মতংবল একই ।

একই বস্তু শুক্রবর্ণ দিবাক্রমে এবং কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিক্রমে প্রকাশ পাইতেছে । দেবতাবর্গের মহৎবল একই ।

একই দেবতার নিয়মে, আকাশ ও পৃথিবী—বৃষ্টিরূপে পরস্পরকে রস পান করাইয়া থাকে । আকাশ, পৃথিবীর বৎস-স্থানীর অগ্নিকে জলধারা দ্বারা নেতন করে ।* সেই সময়ে মেঘের শব্দ দ্বারা আবার শব্দ করিতে থাকে । উভাই আবার শব্দ-রূপে বসন দ্বারা পৃথিবীকে সমাচ্ছাদিত করে । দেবতাবর্গের মহৎবল একই ।

একই নিষ্ঠাতা (যট্টা) মনুষ্য ও পশু ও পক্ষীকে উৎপাদন ও পালন করিয়া থাকেন । তিনি বিশ্ব-রূপ । তিনি বহু প্রকারে বহু প্রকারে উৎপাদন করিয়াছেন । এই বিশ্ব-কৃষন তাঁহারই, তিনিই এই পৃথিবী ও অস্থরীকে বাস করিতেছেন । দেবগণের মহৎবল একই ।

তিনিই ওষধি (শস্য) উৎপাদন করেন ও পুষ্ট করেন । তিনিই বৃষ্টিদান করেন, আবার ধন-ধাত্ত প্রদান করিয়া থাকেন । দেবতাবর্গের মহৎবল একই ।

এইরূপে, প্রকৃতির কার্যাবলীর মূলনিয়ন্তা যে এক, তাহা বৈদিক ঋষি স্পষ্ট অমুভব করিয়াছিলেন । প্রকৃতির সকল কার্যের মূলে একই সত্তা, একই নিয়ন্তা, একই দেবতা বর্তমান ; সকল দেবতা সেই মূল সত্তারই বিকাশ—এই মহাতত্ত্ব বৈদিক ঋষি অমুভব করিয়াছিলেন । বহুত্বের মূলে একত্বের ধারণা, ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতররূপে আর কেমন করিয়া হইবে ? মূল-গত সত্তার একত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই, অগ্নিদে দেবতাবর্গের কার্যের ও নামের প্রকৃত স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হয় নাই । ইহা আমরা উপরে বলিয়াছি, মূল-সত্তার এই একত্ব প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই অগ্নিদে, দেবতাদের কার্য ও নাম এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ।

৭। (ক) পাঠকবর্গ দেবতাদের মৌলিক একত্ব সম্বন্ধে সূত্রটী দেখিলেন । আমরা, এই সত্তার একত্ব-সম্বন্ধে অগ্নিদে ব্যবহৃত আর একটা শব্দের প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । অগ্নিদে সর্বত্র "সত্তা" শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে ।† এই সত্তা শব্দের অর্থ—সত্তা, অবিনাশী সত্তা । এই

* আকাশকে যেসুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ।

† সত্তাচারণা, ঐতরেয় আরণ্যক আখ্যেয় একস্থলে "সত্তা" শব্দের অর্থ "প্রাপনক্তি" (কার্য-সহা বসিতা) নির্দেশ করিয়াছেন । "সত্তা সত্তা—বৃষ্টাবৃষ্টাখ্য প্রণয়ঃ" (২।৩।১৮) ; "সত্তা প্রাপনিকায় অনবদ্যবিকারসত্তা" শব্দ, ঐ, অ, ২।৩

ঋত শব্দ দ্বারা এখিত একটা মস্ত অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । ইহা “হংসবতী ঋত” নামে প্রখ্যাত । এই মন্ত্রে এই মহৎ তত্ত্ব উল্লেখিত হইয়াছে যে, এক ঋত বা অবিদ্যমানী সত্তা সকল পদার্থের মধ্যে অনুসূত রহিয়াছেন । এই ঋত—আকাশে, অনুরীক্ষে, পৃথিবীতে, জলে, অগ্নিতে, সমুদ্রে, সূর্য্যে, মনুষ্যে—অনুসূত রহিয়াছেন । সূর্য্যাদি সকলই, এই “ঋত-সত্তারই” বিকাশ ।

সায়নাচার্য্য বলেন—আদিভাস্মণ্ডলের মধ্যে যে পুরুষ-সত্তা রহিয়াছেন, সেই সত্তাই জীব-রূপে অনুসূত রহিয়াছেন । ‘ঋত’ বা নির্বিশেষের ব্রহ্ম-সত্তাই ইহা । সূর্য্য-মণ্ডলস্থ সত্তা, জীব-রূপে অবস্থিত সত্তা এবং নিকৃৎপাখিক ব্রহ্ম-সত্তা—একই বস্তু ।*

এই ‘ঋত’ শব্দ সম্বন্ধে এই মণ্ডলেরই ২৩ সূক্তটীতে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই ।—

ঋতত্বি তু কথঃ সত্ত্বিপূর্নোঃ, ঋতত্বোতি তু ভিনানি হস্তি ।

ঋতত্ব মূর্ত্ত্য বরুণানি সত্ত্বি, পুরুষ চৈব বপুষে বপুংষি ।

ঋতাব পূর্ণা বহলে গভীৰে, ঋতাব ধেনু পরমে দৃশ্যতে ।*

—ঋতসত্ত্বের আশ্রয়ে পুরাতন জল অবস্থিত । ঋত-সত্ত্বের ধান করিলে পাপনাশ হয় । ঋত-সত্ত্বের বিবিধ আকার, বিবিধ মূর্ত্তি,—নানাস্থানে ; এই আকারগুলিই বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে । জলের মধ্যে যে তেজঃশক্তি বাস করে, তাতা এই ঋতেরই প্রভাব বলতঃ । ঋত-সত্তা হইতেই জল বর্ষিত হইয়া পৃথিবী সিক্তা হয় ।

কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুসূত যে কারণ-সত্তা বেদান্তে আলোচিত হইয়াছে ;—ঋগ্বেদের এই “ঋত” সেই কারণ-সত্তা বাস্তব অথ কিছু নহে । এই ঋত বা কারণ-সত্তা যে সকল দেবতার মূলে, সকল দেবতা যে সেই ঋত হইতেই জাত, ঋত দ্বারা পুষ্ট এবং ঋতই উভাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট—একথা ঋগ্বেদে সর্বত্র উল্লিখিত হইয়াছে । ঋত—দেবতাবর্গের নাভি, দেবতার

* লঙ্কায় বলেন “দেবদেব বসবাতা স্মৃতি কইলে নৌহ পূর্ব্ব হইব যত, তরুণ কতকে স্পর্শ করিলে, বাহা অগ্নতা, জাহাও সত্তা হইয়া যায় (ঐ’ অ’ ভাষ্য ২.৩) ।”

ঋতকে স্পর্শ করিয়া অবস্থিত এবং ঋত দ্বারা দেবতারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পুষ্ট হয় । কেন একরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে ? সকল দেবতার মধ্যে—সকল কার্যের মধ্যে—যে ঋত বা কারণ সত্তা অনুপ্রবিষ্টে রহিয়াছেন ; সেই সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই যে কাণ্ড-বর্গ অবস্থান করিতে পারিতেছে, ইহাই এই ‘ঋত’ শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য ।

আমরা সকল মণ্ডল চট্টেই, “ঋত” শব্দ প্রয়োগের এক আধটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি । পাঠক লেখিবেন, ঋত শব্দটী কার্যবর্গে অনুসৃত কারণ-সত্তাকেই বুঝাইতেছে কি না !

সোম—ঋত হটেতে জাত, ঋতদ্বারা বর্দ্ধিত ও নিজেও ঋত-বরূপ (৯১০৮৮)

জ্যোত্বংশিনী—ঋতের ঘোনিতে বাস করেন (১৭৬৫৮)

মরুদগণ—ঋত চটেতে জাত (৩৫৪১৩) । ঋত দ্বারা পুষ্ট ও ঋত-বিশিষ্ট (৭৬৯১৩) ।

অগ্নি—গৃহভানে ঋতের পদে অবস্থিত আছেন (৪৫১২)

বৃহস্পতি—ঋতের সপে আনোচিত আছেন (২১২৩৩) ।

তৃণা—ঋত দ্বারা আচ্ছাদিত এবং বরং এবং ঋত-বরূপ (৫৬২১২২) ।

ঔষা—ঋতদ্বারাষ্ট একাশিত হইয়াছে (৭১৭৪১) ।

মিত্র ও বরুণ—ঋতের বন্ধক (৭৬৪১২), ঋত-বিশিষ্ট (৭৬১১২) ও ঋতদ্বারা বর্দ্ধিত এবং ঋতকে স্পর্শ করিয়া অবস্থিত (১১২৮) ।

বরুণ—ঋত-পেশা—অর্থাৎ বরুণের অঙ্গ ঋতদ্বারাষ্ট নির্মিত (৫৬৪১১)

সোমের—গর্ভে ঋত নিহিত আছেন (৯৬৮১৫)

দৃগা—ঋতকেই বিস্তারিত কবিত্তেছেন এবং নদীসকল ঋতকেই বহন করে (১১২০৫১৫) ।

ঋগ্বেদের সর্বত্রই এইরূপ উক্তি আছে । সকল দেবতাকে একসঙ্গেও বলা হইয়াছে যে—

“ঋতস্ত ঘোনি মাসতে” এবং “বিধে দেবা ঋতায়ুধঃ” ।

(খ) । সর্ব পদার্থে অনুসৃত ‘কারণ-সত্তা’কে বুঝাইবার জন্য যেমন “ঋত” শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপ আরো দুই তিনটা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । সেই শব্দ কয়েকটাও পাঠক লক্ষ্য করিবেন । “পরাবতঃ” শব্দ,

“সনাৎ” শব্দ এবং “প্রহ্লঃওকঃ” বা “পরমসদঃ” এই কয়েকটা শব্দই প্রধান । পরাবতঃ শব্দের অর্থ দূর-প্রদেশ হইতে । সনাৎ শব্দের অর্থ সনাতন, নিত্য । প্রহ্লঃওকঃ শব্দের অর্থ পুরাতন স্থান । এই শব্দগুলি যেভাবে কথোপকথনে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দেবতাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল শব্দ বে—কাব্যবর্ণের মধ্যে অনুসৃত গুঢ় কারণ-সত্তা, তাহাই একমাত্র তাৎপর্য্য দাঁড়ায় । এতদ্ব্যতীত এ সকল শব্দের অন্য সমস্ত অর্থ হয় না । আমরা কয়েকটা স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছিঃ—

“ন বৃত্রহা ‘সনারো’ বিশ্ববেদাঃ” (৩।২।১৬)

অগ্নি—বৃত্রহননকারী, বিশ্ববেদা ও সনাতন ।

সমজা অত্রাষ্ঠীতঃ (১।১১।১৩)

সনারতে গোতম ইন্দ্র (১।৬২।৩)

হে ইন্দ্র ! তুমি সনাতন-সত্তা হইতে জাত ।

হে ইন্দ্র ! হে গোতম ! তুমি নিত্য, সনাতন ।

ইন্দ্র ! ওদ্বা ‘সনার’সি (৬।২।১৩)

ইন্দ্র ! তুমি অশ্রাব্য সনাতন সত্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ ।

সনাৎ স্তব্রাত্তা বৃত্রহতা (মিত্রাবর্ণো)-৬।২।১২

হে মিত্র ও বরুণ ! তোমরা উভয়ে সনাতন-সত্তা হইতে জাত বা অতিবাস্তব হইয়াছ ।

সনাতেন তব রাঘো গভঙ্কো নকীরন্তে (১।৬২।২২)

যে নিত্য-সত্তা হইতে তুমি, হস্তে করিয়া ধন আনিয়াছ, সে ধনের কদাপি ক্ষয় হয় না ।

পাঠক, লক্ষ্য করুন ‘সনাৎ’ শব্দটী কারণ-সত্তাকে বুঝাইতেছে কি না ।

প্রকৃত তবসো হবে (১।৩।১০)

সেই প্রাচীন নিবাস-স্থান হইতে আমি ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি ।

আদিং প্রথম রেশমঃ জ্যোতিঃ পঞ্চমি (৮।১।৩০)

অতি প্রাচীন রেশমঃ (জগদ্বান) হইতে উদ্ভূত সৃষ্টির জ্যোতিঃকে, লোক-সকল দর্শন করিতেছে ।

বিধেম ভে পরমে জগদ্বান

বিধেম জ্যোতিঃ ববরে সধম্বে (২।১।৩)

হে অগ্নি ! তুমি স্থানে তোমার জগদ্বান । একটা পরম-স্থান বা কারণ-সত্তা, অপরটা অবর বা স্থল স্থান ।

ঋবে সনসি সৌমতি (১।৪।১০)

সৌমন্ কতক যোনি বা (১।৩২।৪)

প্রথম সধম্বে সানসম্বে (১।১০।৫)

সোম—ঋবে, নিত্য-স্থানে বাস করেন ।

সোম — ঋভের (কারণ-সত্তার) বাজস্থানে অবস্থান করেন । সোম—অতি প্রাচীন-স্থানে বাস করেন ।

বকগত...ঋবেসমঃ (৮।৪।১২)

আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী বাতীতও, বরুণের একটা গুঢ় নিত্য-স্থান আছে ।

ত্ৰীণি পদা বিচক্রমে—

বিষো ব'ৎ পরমং পদং (১।২২।২১) ।

আকাশ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী — এই তিন পদ বাতীতও, বিষ্ণুর একটা পরম-পদ আছে । এই পরম-পদটিকে কেবল মননশীল ব্যক্তিরাই দেখিতে পান ।

পাঠক দেখিতেছেন যে, এই 'প্রাচীন-স্থান', 'পরম-পদ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা দেবতাবর্গে অনুসৃত 'কারণ-সত্তাই' লক্ষিত হইতেছে ।

আহোতি সবিতা 'পরবতঃ' (১।৩৪।৩)

সূর্য্য -‘পরাবৎ’ অর্থাৎ অতিদূর-স্থান হইতে আসিয়াছেন । (অতিদূর-স্থান—অর্থাৎ কার্ণাবর্গের অতীত স্থান হইতে) ।

য একএব আশ্রয় পবনস্তাঃ ‘পরাবতঃ’ (৫।৬।১২)

প্রথমভূতম মকতঃ ‘পরাবতঃ’ (১।১।১৩) ।

হে মকলগণ ! তোমরা একে একে পরম ‘পরাবৎ’-স্থান হইতে আসিতেছ ।

ধর্ম্মাস্তাঃ ‘পরাবতঃ’ অর্থাৎ

অতি ভেদবৎ (৮।৯।১৫) ।

হে অশ্বিনয় ! দূর-স্থানে তোমাদের যে ঔষধ আছে, আর স্থল-স্থানে যে ঔষধ আছে, —উভয়কেই দাও ।

এই সকল স্থলে ‘পরাবতঃ’ শব্দ দ্বারা, কার্ণাবর্গের অতীত ‘কারণ-সত্তাই’ যে বুঝাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

আত্মবিবাসঃ ‘অমৃততঃ’ নাত্তি (৫।৪।৭২)

দেবতাবর্গ সকলেই -অমৃতের নাত্তিতে অনস্থান করে । রূপ-চক্রের অর-গুলি যেমন চক্রের নাত্তিতে গ্রথিত থাকে, সকল দেবতাই তদ্রূপ ‘অমৃতের নাত্তিকে’ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ।

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই । দেবতাবর্গ যে ‘কারণ-সত্তা’ হইতে অভিব্যক্তি, এবং দেবতাবর্গের মধ্যে অমুসূত ‘কারণ সত্তাই’ যে আত্মদের লক্ষ্য, তাহা আমরা এই সকল শব্দের প্রয়োগ হইতেও সতর্ক বুঝিতে পারিতেছি । যত্নমণ্ডলের নবম সূক্তের শেষ কয়েকটি মন্ত্রে, অশ্বি বারংবার নির্দেশ করিতেছেন যে—“আমার মন, আমার বুদ্ধি, ‘অতি দূর-স্থানে’ চলিয়া যাইতেছে ।” অশ্বি কেবলমাত্র কার্ণাবর্গ লইয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না । কার্ণা-বর্গ দ্বারা সমালোচিত ‘কারণ-সত্তা’র অন্তঃস্থানের জন্ম, তাহার মন

বাকুল হইয়া উঠিয়াছে । এতদ্বারাও আমরা, দেবতাবর্গে অনুসৃত কারণ-সত্তার জ্ঞান ব্যাকুলতাই অনুভব করিতেছি ।*

৮। প্রত্যেক দেবতার চুইরূপ । সূক্ষ্ম-রূপটির দ্বারা দেবতাদের মৌলিক একত্বই নির্দেশিত হইয়াছে ।

দেবতাবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এই কারণ সত্তাটিকে বুঝাইয়া দিবার জন্য, ঋগ্বেদে আর একটি প্রশ্নালী অবলম্বিত হইয়াছে । এখন সেই কথাটি বলিব ।

দেবতাবর্গের মধ্যে অনুসৃত এই কারণ-সত্তাটিকে বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে, ঋগ্বেদে আর একটি প্রশ্নালী অবলম্বিত হইয়াছে । প্রত্যেক দেবতারই একটি মূল, সূক্ষ্ম রূপ আছে, এবং আর একটি অদৃশ্য, সূক্ষ্ম, গূঢ়রূপ আছে ।—একথা বার-বার বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । একপ বলিবার উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য এই যে, দেবতাবর্গের মধ্যে অনুসৃত গূঢ় কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে । দেবতাবর্গের যেটা সূক্ষ্ম গূঢ়-রূপ, সেইটাই—কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা ।

কি উপায়ে ঋগ্বেদে এই প্রশ্নালীটি বলিয়া দিয়াছেন, এ স্থলে তাহা দেখাইতেছি ।—

(ক) সূর্য্যের চুইরূপ ।

ঋগ্বেদে আমরা দিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, “সূর্য্যের চুইটা চক্র আছে । একটি মূল চক্র, অপরটা গূঢ় চক্র । সত্তত মনন পরায়ণ ধ্যানশীল ব্যক্তি সূর্য্যের এই গূঢ়-চক্রটিকে জানিতে পারেন; সকলে ইহাকে জানেন না”† । অপর একটি ঋকে আছে যে, —“অনন্ত আকাশে সূর্য্য গূঢ়ভাবে অবস্থিতঃ

বি মে কণী পঠজতা বি চকু.

বীহং জ্যোতিঃ স্য বহে আহিত্যৎ যৎ ।

বি মে মনচ্চরতি ‘দ্ব্য.জ্যোতী’

কিং বিদ্যাকামি, কিমু নু য় নিবোঃ” (১.৫১১) ।

কবচ-নিহিত এই অমৃত জ্যোতিঃ নিকটেই চকুঃ কণী ইত্যদ্বয়, যব বিজ্ঞান ভিত্তিকে ১৭ হাও অংশ করিয়া থাকে, একপাণ্ড বলা হইয়াছে । (১২ ৪ পৃষ্ঠা ২২)

† যেহে চক্রে প্রাণী তজ্জাণ কতু না বিদ্যঃ অশ্বক চক্রে বন গুহা তদ্ব্যাহতঃ ইতিহঃ—১০.৮৫৬ সুধের এই গূঢ় চক্রটিকে কেবল ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিহাই বুঝিতে পারেন ।

‡ শব্দবাঃ বহুঃ বা বহাঃ ত্বৎমানি অপিবতঃ । অহা সমুচ্চ আশুচ জাল্যঃ মজ্জত্বন—১০.১৭৩ দেবতার সমস্ত ভূতন আচ্ছাদন করি লেন । এই সমুচ্চ বিদ্যাপ্রাণ আকাশে সূর্য্য, গূঢ় বিজ্ঞান, দেবতার

ছিলেন ; দেবতারা এই গুঢ় সূত্রকে প্রকাশ করিয়াছিলেন” । আমরা এই দুই স্থলেই সূত্রের একটি স্থলরূপ এবং একটি সূক্ষ্মরূপের কথা পাইতেছি । সূত্রের মধ্যে অনুসৃত কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই সূত্রের এই গুঢ় রূপের কথা বলা হইয়াছে । উপনিষদে যেমন সকলের অধিষ্ঠানস্বরূপ কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাকে ‘মনের মন’, ‘প্রাণের প্রাণ’, ‘চক্ষুর চক্ষুঃ’—প্রভৃতি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, অথেষ্টও স্থলরূপের মধ্যে আর একটি সূক্ষ্মরূপের কথা বলিয়া, সেই কারণ-সত্তারই নির্দেশ করিয়াছেন । আমরা অন্য ভাবেও সূত্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্টে এই কারণ-সত্তার উল্লেখ দেখিতে পাই । প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্তের একটি মাত্র এইরূপ বর্ণনা আছে

“সূত্রের তিন প্রকার অবস্থা বা রূপ । একটি ‘উৎ’, অপরটি ‘উৎ + তর’; অপরটি ‘উৎ + তম’ । যে সূত্রের জ্যোতিঃ এই ভুলোকে আটকে, তাহা ‘উৎ’ সূত্র । যে সূত্র আকাশে উড়ে বিকীর্ণ হয়, তাহা ‘উত্তর’ সূত্র । এতদ্ব্যতীত একটি ‘উত্তম’ সূত্র আছে, গাঁজার উদয়ও নাই, অস্তও নাই” ।*

এই বর্ণনাম্বারা আমরা একই সূত্রের কাণ্ডাত্মক, কারণাত্মক এবং কাণ্ড-কারণের অতীত অবস্থার কথা পাইতেছি । বেদান্তদর্শনের ১।১।২৪ সূত্রেও ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, যে সূত্র-জ্যোতিঃ আকাশে কিরণ বিকীর্ণ করিয়া থাকে, উহার মধ্যে অনুসৃত ব্রহ্ম-সত্তাই “জ্যোতিঃ” শব্দের লক্ষ্য । অর্থাৎ যে জ্যোতিঃ শব্দ আছে, তদ্বারা সেই জ্যোতিঃ অনুগত কারণ-সত্তা

সেই পুত্রকে প্রকাশ করিলেন । অর্থাৎ কারণ-সত্তা ইহঁতে পুত্র্য অস্তিত্ব কর্তৃক হইল । ১।১।২৪।৬—৭ মতে সূত্রের গুঢ় রূপের কথা আছে ।

• উৎ বহু তমসঃ পরি জ্যোতিঃ পশুত উত্তরং দেব দেবতা পুত্র্য মনস জ্যোতিঃ ‘কৃতমঃ’ ।

১।১।২০ যে জ্যোতিঃ পৃথিবীর অন্ধকার নাল করে ত তা উৎ (উহা পুত্র্যর স্থলরূপ), যে জ্যোতিঃ দেবতাপুত্রের মধ্যে দেবতা তাহা উত্তর (এটি সূত্রের সূক্ষ্মরূপ বা কারণ-সত্তা) । এতদ্ব্যতীত, সূত্রের নীচে উত্তম জ্যোতিঃ তাহা নিরূপিত ব্রহ্ম বা অতীত অন্ধ কিছু নাই । আমরা এ স্থলে ইহাও পাইতেছি যে, দ্বিত্যকে “দেবতা” বলা যায় তাহা কারণ-সত্তা । তাহা স্থল-রূপ বহে । এই মন্তব্যটি ছাড়াও উপনিষদেও দুই ছয় ছাড়াও পুত্র্য মন্তব্যের কয়েকটি বর্ণিত আছে । সে স্থলে আছে যে একত পুত্র্য “ম নিরোচ্চ, নোঁধিচ্চ, অপ্রাণ, নার না উবিতও বহু বা ; পাতক দেবদূম পুত্র্য বলিতে কেবল চতুর্ভুজ বৃক্ষই বা ।

বা এক-সমুহই বৃদ্ধিতে হইবে । আমরা ঋগ্বেদেও সূর্য্যের সূক্ষ্ম-রূপের উল্লেখের দ্বারা সেই কারণ-সমুহই বৃদ্ধিতে পারিতেছি ।

(খ) অগ্নির দুই রূপ ।—

এখন অগ্নি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠক তাহাও দেখুন । অগ্নিকে বলা হইয়াছে ।

“হে অগ্নি ! তুমি স্থানে তোমার জগৎ বা অস্তিত্বাধিকার । একটা পরম উৎকৃষ্ট স্থান, অপরটা নিকৃষ্ট স্থান । আমরা তোমার দুই স্থানেরই স্তুতি করিতেছি । যে “যোনি ” হইতে যে কারণ-সমুহ হইতে—তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, আমরা তাহারই যজ্ঞ করিব” ।* এখানে অর্থাৎ স্পষ্টভাবে অগ্নির মধ্যগত কারণ-সমুহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । অপর এক মন্ত্রেও তাহারই উল্লেখ আছে ।—“হে অগ্নি ! তোমার যে একটা অতি নিগূঢ় নাম আছে, তাহা জানিতে পারিয়াছি, তুমি যে উৎস হইতে—যে কারণ-সমুহ হইতে—উদ্ভূত হইয়াছ, আমরা তাহাও জানিতে পারিয়াছি” ।† অনাত্মবাদেও এই মহাতত্ত্ব বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । শাস্ত্রানুগত সন্দেহনাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে—

“অগ্নির যেটা পূর্ণাংশ, -অগ্নির যে অংশ বৃহদেবের মাংস ভক্ষণ করিতেছে, -সেই অংশটা দূরে যাউক । এই অগ্নিরই মধ্যে আর একটা অগ্নি আছে, সেই অগ্নিই দেবতাদিগের নিকটে যজ্ঞ বচন করিয়া থাকেন, সেই অগ্নিই বিধির তাবৎ বস্তুকে জ্বলেন ”‡ ।

* বিবেচ্য যে পরম জগৎ অগ্নি বিবেচ্য পুণ্যে বসন্তে । যজ্ঞাৎ পান জগৎবিদ্যা যজ্ঞে তৎ —২১৯ ও এই জন্ত অনেক স্থলে অগ্নিকে “বিজ্ঞান” বলা হইয়াছে ।

† বিদমা তে নাম পরমঃ জহামহ । বিদমা ‘উৎস’ কত আভিগত । ১০.৫১.২। এমন কি জল সকল যে এক “উৎস” বা কারণ সমুহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও ঋগ্বেদে স্পষ্ট “অগ্নি ত্রিত্ব-বিচার্য্য সুবলঃ” ১০.১০.২১) । এই উৎস কে “ত্রিত্ব” বলিয়া বিবেচিত করা হইয়াছে ।

‡ অগ্নিঃ সগ্নিঃ অগ্নিঃ সগ্নিঃ সগ্নিঃ সগ্নিঃ সগ্নিঃ । ইত্যাদি-বিদ্যা জগৎবিদ্যা দেবেভ্যো হব্যঃ যজ্ঞে জগৎবিদ্যা—১-১০৩.২ ।

আমরা আরো দেখি যে, অগ্নিকে বলা হইয়াছে “হে অগ্নি ! তুমি পূর্ণ পৃথিবীতে (তামাং যে পৃথিবীকল্যাণস্য পৃথিবী আছে) তাহাও এই বৃত্ত জীবকে যজ্ঞে লইয়া যাও” (১০.১৩০) । আমরা রূপোপনিষদেও এই প্রকার প্রার্থনা দেখিতে পাই । “হে পৃথিবী ! তোমার এই পূর্ণ রূপ বা অস্তিত্বই সংযত কর, এই পূর্ণরূপ দ্বারা আবৃত তোমার যে একটা কল্যাণময় রূপ আছে আমি সেই রূপটা দেখিতে চাই ।

পাঠক দেখিতেছেন, অত্যন্ত স্পষ্টরূপে অগ্নির দুইটী রূপের কথা বলা হইয়াছে । যেটী অগ্নির সূক্ষ্ম-রূপ, সেটী অগ্নির মধ্যে অনুসৃত 'কারণ-সত্তা' বাতীত আর কিছুই হইতে পারে না । পাঠক, বোধ করি, আর একটী প্রয়োজনীয় তাৎপর্য্যও লক্ষ্য করিতেছেন । দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করা হয়, যজ্ঞের উপাস্ত "দেবতা" মূল ভৌতিক অগ্ন্যাদি বস্তু নহে ।—তাহাও সম্মেদ কোশলে আমরা দিগকে বলিয়া দিতেছেন । আমরা উপরে সূর্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি যে, যে সূর্য্যকে "দেবতা" বলা হয়, সে সূর্য্য কারণ-সত্তা মাত্র, মূল ভৌতিক সূর্য্য নহে । এস্থলেও বলা হইতেছে যে, অগ্নির যেটী সূক্ষ্ম-রূপ, সেইটাই দেবতাবর্গের নিকটে যজ্ঞীয় হবিঃ বহন করে । আমরা এই অংশগুলি হইতেই যজ্ঞের এবং যজ্ঞীয় 'দেবতা'র গুঢ় রহস্য ও বুঝিতে পারিতেছি । পাঠক এই রহস্যটীও ভুলিয়া যাইবেন না ।

(গ) সোমের দুই রূপ ।—

এখন সোম দেবতার কথা বলিব । সোম-সম্বন্ধে এইকণ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যে—

“সোমলভ্যাকে নির্পাতিত করিয়া যখন তাহার রস বাহির করিয়া পান করা হয়, তখন লোকে মনে করে বটে যে সোমকে পান করা হইল ; কিন্তু ঈহারা মননশীল, ঈহারা জানেন যে প্রকৃত যাহা সোম তাহাকে কেহ পান করিতে পারে না । পৃথিবীর কেহই প্রকৃত সোমকে পান করিতে সমর্থ হয় না” * ।

এস্থলে আমরা দুইটী সোমের উল্লেখ পাইতেছি । সোমের যেটী মূলভাংশ তাহাকেই লোকে পেষণ করে ও পান করে ; কিন্তু সোমের যাহা সূক্ষ্ম-রূপ—সোমের মধ্যগত গুঢ় কারণ সত্তা—তাহাকে পান করিবে কে ? এই প্রশ্নটি অনন্ত সোমের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে—

“কুব সত্য সোমের দুই প্রকার জ্যোতিঃ আছে” † এবং “অমৃতের আধার স্বরূপ সোমের অংশ, তেজঃ দ্বারা সমাক্ষাদিত হইতেছে” ‡ । এই

* সোম-সম্বন্ধে পণ্ডিত অমর, মণিষ্য ও বখিঃ ।

সোম-বা ব্রহ্মাণো বিদ্বঃ, স তজ্জ্যোতিঃ কন্দন ।

.....স তে অমর্য্য পাবিঃ ।—১০৮:৫:৩-৪

† “উত্তমঃ পবমানস্ত সোমস্ত” বসন্তঃ, কুব সত্যঃ পাবিষ্যি কেতবঃ—১০৮:৫:৬

‡ যিত্রা যাবানি অমৃতস্ত দান, পবিত্রে তুবনানি প্রমহ—১০৮:৫:৭

সকল স্থলেও, সোমের দুইটি অংশের কথা বলা হইয়াছে । সোমের সূক্ষ্মাংশ যে কারণ সত্তা ব্যতীত অস্ত্র কিছুই হইতে পারে না, তাহা আমরা অল্প আয়াসেই বুঝিতে পারি । কারণ-সত্তা না হইলে এই সকল উক্তি কদাপি সম্ভব হইতে পারে না—

“হে সোম । তোমার নিগূঢ় ও লোক লোচনের অতীত স্থানে তেত্রিশ কোটি দেবতা অবস্থান করেন” * এবং “তোমার এই সত্তা স্থানেই স্তবকারী গণের স্রষ্টি সকল কেন্দ্রীভূত হয়” † । সোম যদি কেবলমাত্র মূল উদ্ভিদই হইবে, তবে সে সোমকে কেমন করিয়া বলা যাইবে যে—“হে সোম । ভূমিই পৃথিবীর অবায় ‘নাভিস্বরূপ’ এবং তোমারই দ্বারা ‘রোহঃ’ হইতে বিশ্বের জীবৎ প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে এবং ভূমিই এই বিশ্ব-ভুবনের একমাত্র ‘রোহোদা’— অর্থাৎ উৎপাদক-বাক” ‡ ।

এই সকল কথাই, সোমের মধ্যে অনুসৃত কারণ-সত্তাকেই লক্ষ্য করিতেছে ।

এতদ্ব্যতীত, সোমের একটি “তৃতীয়” স্থানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে § তাহা হইলেই আমরা সোমের কার্যাবস্থা, কারণাবস্থা এবং কার্য কারণাতীত তুরীয়াবস্থা বর্ণিত দেখিতে পাইতেছি ।

(ঘ) ইন্দ্রের দুইরূপ ।—

ইন্দ্র-সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ বর্ণনা নানাস্থানে নানাতাবে বর্ণিত হইয়াছে । ইন্দ্রের একটি মূল পুণ্যরূপ এবং তদ্বাধ্য অনুসৃত একটি কারণ-সত্তা, ইহাই ইন্দ্রের সূক্ষ্ম-রূপ ।—

* তদ্ব্যতী সোম । পদ্যমনি । নিগূঢ়া বিধে দেবাস্ত্রম একাবল্যসঃ—২:২২।৪

† তদ্ব্যতী পদ্যমনিগু অস্ত্র মস্ত্র বর্ষ্য কারিবঃ সত্ত্বসত্ত্ব ২:২২।৫

‡ পদ্যমনিগু অস্ত্রমনি সত্তা পৃথিব্যাঃ ২:২২।৬। প্রথমঃ প্রজাঃ বিশ্বাস্ত রোহসঃ ২:২২।৭। রোহোদাইলো । ভুবনমু অর্পিতঃ (২:২২।১০) । পিতা দেবানাং জমিতা (২:২২।১১) ।

§ কনিম্বা ম কনিম্বা অস্ত্রঃ সহস্রবীধা পদ্যমনিঃ কবীনাঃ । তৃতীয়া ধাম ইন্দিব সিধাসন্, সোমো বিশ্বাসন্ চাক্ষতি উপ (২:২২।১৮) । সোমের মূল কবি অর্থাৎ সোম সকল বস্তুই জানিতে পারেন, —সর্বজ্ঞ । বিশ্বানবাক্তিত পদ্যমনিগু হইলে, সোম তাহাও জানিতে পারেন । সোমের বীট তৃতীয়া ধাম, তদ্ব্যতী তিনি বিরাট পুণ্যের অনুগামী হইয়া ভাবিত পান । ইহা বলিয়া সোমের “তৃতীয়া” ধাম এইভাবে কনিম্ব হইয়াছে “তৃতীয়া ধাম মজিহো বিবক্তি” (২:২২।১৯) ।

“হে ইন্দ্র ! তুমি দুইস্থানে বাস কর । একটি নিম্নস্থান, অপরটি অতি উর্দ্ধস্থান” ।* ইহা দ্বারা আমরা কারণ-সত্তার কথাই পাইতেছি । এই কথাই অশ্রুত অশ্রুতাবে উক্ত হইয়াছে । বলা হইয়াছে —

“হে ইন্দ্র তোমার দুইটি শরীর । একটি শরীর অতি গোপনীয়,— অতি নিগূঢ় । এই গূঢ় শরীরটি অতি প্রকাণ্ড এবং ইহা বিশ্বের স্থান বাপিয়া রহিয়াছে । এই শরীরের দ্বারাই তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে যে জ্যোতির্ময় পদার্থ উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা উৎপাদন করিয়াছ” ।† এই কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই, পঞ্চম মণ্ডলে, বলা হইয়াছে যে “আমরা ইন্দ্রের সেই পরম নিগূঢ় পদটিকে জানিতে পারিয়াছি” ।‡ ইন্দ্রের মূলরূপের অন্তরালে যে সূক্ষ্ম কারণ-সত্তা অনুসূত আছে, এই অশ্রুত যে সকল মন্ত্রে এপ্রকার বর্ণনা আছে যে, ইন্দ্রই দ্বাবা-পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইন্দ্রই গো-স্তনে স্রীর অর্পণ করিয়াছেন ;—এসকল বর্ণনা অত্যন্ত সম্ভব হয় । নতুবা ইন্দ্রকে কেবলমাত্র ভৌতিক পদার্থ বলিয়া ঘাঁহারা ধরিয়া লন, তাহারা কোন প্রকারেই ঐ সকল বর্ণনার সামঞ্জস্য ও সম্মতি দেখাইতে পারিবেন না ।

সূর্য্য, সোম ও অগ্নির যেমন তিন অবস্থার বর্ণনা ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রেরও আমরা তিন অবস্থা বর্ণিত দেখি । অষ্টম মণ্ডলের ৫২ সূক্তের ৭ম মন্ত্রে আমরা দেখি যে—“ইন্দ্র তাঁহার দুই প্রকার জন্ম বা

* ৭২ শতাব্দি পরাবর্তি বর্ধক্যাবর্তি বৃহতম । (৮।১৭।৪) ।

† দুই ব্রহ্ম (সবীরা) ভক্ত্য পরাভিঃ । বহুতরাস ভক্ত্য পুরুষং বেন ভূতং জননো যেন জবায় । প্রত্না জাতঃ জ্যোতিঃ বহন্ত প্রিঃ । ১০-৫৭,২ । ইন্দ্রের এই গূঢ় শরীরটিকে “প্রত্না জ্যোতিঃ” এবং “পুরুষং” বলা হইয়াছে । ইহা অতি প্রাচীন জ্যোতিঃ ব্রহ্মণ, এবং ইহা সকল বস্তুকে স্পর্শ করিয়া বর্তমান আছে । পাঠক দেখুন ইহা কথ্য বর্ণে অনুসূত কারণ সত্তা কিনা ।

‡ অবাচ্যকঃ পদমন্ত সখ কত্র নিখাতু রবায় নিচ্চম । অশ্রুতমন্তান উত তে মে আহুঃ, ইত্র বরো বৃনুখামা অশেম (৭।৩০।১২) । পাঠক এই মন্ত্রটি লক্ষ্য করিবেন । ইন্দ্রের এই গূঢ় পদকে মিত্র আবার ভূত বলা হইয়াছে । এবং বাহারা বক্তাকারীদিগের মধ্যে “বৃনুখামাঃ”—একত ব্রহ্মাঙ্ক, তাঁহারা ইন্দ্রের এই পদকে আবেন ।

অভিব্যক্তি পরিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত, আকাশে ইন্দ্রের একটি “তুরীয়” পদ আছে। এই পদটী “অমৃত” পদ* ।

(ঙ) বিষ্ণুর দুইরূপ।—

আমরা বিষ্ণুর বর্ণনেও অধেদে বিষ্ণুর একটি পরম পদের উল্লেখ দেখিতে পাই। বিষ্ণুর তিনটি মূল পদ — আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূলোককে ব্যাপিয়া অবস্থান করে। কিন্তু বিষ্ণুর যেটি মূঢ় অমৃত-পদ, তাহা কেহই দেখিতে পায় না। সেটী মধু পূর্ণ।† — এই বর্ণনা দ্বারা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু — উভয়েরই কাৰ্য্যাবস্থা, কারণাবস্থা এবং কাৰ্য্য-কারণের স্বভাবাবস্থা বা “তুরীয়” স্বরূপের কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হইয়াছে। না বুঝিয়া লোকে মনে করে যে, অধেদে কেবল ভৌতিক বস্তুর প্রতি বিশ্বয়-সূচক স্মৃতির গ্রন্থ !!

(চ) বায়ুর দুইরূপ।—

আমরা অধেদে দুই প্রকার বায়ুর কথাও দেখিতে পাই। এ স্থলে, মূল বায়ু এবং বায়ুর মধ্যগত কারণ-সত্তা ; — এই তত্বই পাওয়া যায়। এই কারণ-সত্তার কথা কি প্রকারে বলা হইয়াছে, পাঠক তাহা দেখুন।

“বায়ু দুই প্রকার। ‘এক বায়ু সাগর হইতে বহিয়া আইসে ; অপর বায়ু অতিদূর স্থান হইতে (পরাবতঃ) বহিয়া আইসে। প্রথমটী সামর্থ্য প্রদান করক ; দ্বিতীয়টী পাপ নাশ করক” ‡ ।

* “..... উভে নি পাসি অক্ষনী । তুরীয়াধিত্য হবন” ত ইন্দ্রি়র মাতঙ্গা বসুতা দিবি (৮ঃ২১৭) । ৪১ সূক্তের ৪ অংশে বলা হইয়াছে যে, — “ইন্দ্রের নিপুত উত্তম পদকে সন্ধ্যা করিয়াই ত্রিধাতুদ্বিগিষ্টে স্মৃতি, উচ্চারণ করিয়া ব্যাক্তিকবন পুষ কানন । সেই উল্লুট “বিষভূবন উৎপন্ন করিয়াছেন এবং ইন্দ্রের ইচ্ছাই পরম বল।” এ স্থলে কোথলে “জান যজ্ঞের” কথাও বলা হইয়াছে। [ত্রিধাতু যব অর্থ কিং কাণ্য কারণ ও কাণ্য কারণাভীর অবস্থাপ্রত্যেক স্তোত্র নঃ কি ?]

† “ঐমি পথা বিচক্রে বিষ্ণু গোপা কদাম্বাঃ” । তদ্বিষাংসো বিপদ্রবো জাগৃবামঃ সমিধতে, বিকো বঃ পরমঃ পবঃ ১১২২।১৮.৩১ । “বিকোঃ পবঃ পরমঃ যজ্ঞ উৎসঃ” (১১২৪০ ব) । যাহারা বিদ্বান্, যাহারা সত্য জাগরণলীল, উদ্বল মনস পরাভগ সাধকই কেবল, বিষ্ণুর এই পরম পদটীকে দেখিতে পান। অজ্ঞে পার না। সুতরাং বিষ্ণুও দুই অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে একটি মূল কাৰ্য্যাবস্থক অবস্থা আর একটি মূল কাৰ্য্যাবস্থক অবস্থা। বকনের দুইটী পদ বা স্থানের কথা আছে।

‡ বাসিন্দী বাহ্যে, জাভাত আসিন্দোঃ পরাবতঃ সন্ধ্যতে অসা আকাশ, পরাবতঃ বাতু যতনঃ — ১১।১৮৭।২ মরুতের বলা দুই প্রকার “বিদ্যা পবঃ — ১ ১৭.২, ।

যে বায়ু পাপ-নাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত কোন ক্ষুদ্র বস্তু হইতে পারেনা । সুতরাং এতদ্বারা আমরা স্থূল বায়ুর মধ্যে অনুসূত কারণ সত্তাই পাইতেছি । এই সূক্ষ্মবায়ু ঋগ্বেদে “মাত্রিস্থা” নামে বর্ণিত হইয়াছে । মাত্রিস্থা সকল ক্রিয়ার বাহ্যশক্তি উহা হইতেই সর্বপ্রথমে জড়ীয় বায়ু অভিব্যক্ত হয় ।

প্রথম মণ্ডলের ১৬৮ সূক্তেও মকল্যের দুইটা কপের উল্লেখ আছে — “এই পৃথিব্যাদি মহান্ লোক সকল, ইত্যাদির পরে পার তইতে কি বায়ু আসিয়াছে ; না, অথবা বা স্থূল প্রদেশ হইতে বায়ু আসিয়াছে ?”^১ আমরা এই প্রশ্নের দ্বারাও স্থূল ও সূক্ষ্ম বায়ুর কথাই পাইতেছি । স্থূল-বায়ুর মধ্যে অনুসূত কারণ সত্তাই সূক্ষ্ম বায়ু ; এই বায়ুকে লক্ষ্য করিয়াই, অষ্টম মণ্ডলের ৯৪ সূক্তে বলা হইয়াছে যে—“বায়ুরতি ক্রোড়ে দেবতা-সকল স্ব স্ব বিবিধ ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে”^২ । এনং এই বায়ুকেই বলা হইয়াছে যে “মকল্যাণ সমস্ত পাপিব বস্তুকে এনং আকাশের জোতিষ্মান্ পদার্থ গুলিকে বিস্তারিত করিয়াছেন”^৩ । মকল্যাণকে “সিমধন্ত” বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে । কাম্যাক্ষক, কাম্যাক্ষক এনং কাম্য-কারণের অর্থাৎ এই তিন অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বায়ুকে “সিমধন্ত” বলা হইয়া থাকে । এই ক্ষণেই বলা হইয়াছে যে,—“কেহই মকল্যাণের জন্ম জানে না । মকল্যাণ নিজেরাই নিজের জন্ম অবগত আছেন । যাহারা ধার, নিধান - কেবল তাঁহারাষ্ট মকল্যাণের প্রকৃত স্বরূপ জানেন”^৪ । এই কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই মকল্যাণকে “মনাজয়ঃ” বলা হইয়াছে^৫ । সকল মকল্যাণেরই একটা মাত্র নান্দিত বা আশ্রয় । অর-গুলি যেমন রূপ চক্রে নান্দিতে আশ্রিত থাকে, মকল্যাণও তদ্রূপ এক কারণ-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । “হে

১. “ক যিহমা বহসৌ মহাপর” কাথক নকল্যঃ । যজুর্বেদ—১।১৬৮।৩

২. যস্যা দেবো উপসেহ ততা বিদ্যা ধারয়ন্তে-৮।২৫।২ ।

৩. আ য়ে বিদ্যা পৃথিব্যাদি পশুপন বেঁচনা তিবঃ ৮।২৫।২। “সিমধন্তাঃ” ৬ বক্ত, (ভাঃ ২।৩) ।

৪. ন কি ইহমাঃ কস্মিদি বেহ তে, মজঃ । বিহে যিসোঃ স্ববিহমু-৭।৫২।২। এতানি বীরাঃ সিণ্য ঠিকিত—৭।৫৩।২।

৫. রথান্যঃ অবাঃ সনাজয়ঃ ১-১।৭৮। ৬ বসন্ত মতাল জল সকলকেও মতালিঃ বলা হইয়াছে । অর্থাৎ জল সকল এক কারণ সত্তা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ১৭।৩০।১০ ।

বায়ু ! তোমার গুণে 'অমৃতের ভাণ্ড' নিখিল বহিয়াছে" * । এই অমৃতের ভাণ্ডটি কি কারণ-সত্তা নহে ?

• (ছ) আকাশের দুইরূপ ।—

এই প্রকার, আমরা অখণ্ডে দুইটা আকাশেরও উল্লেখ দেখিতে পাই । পাঠক এই গ্রন্থের অনেক স্থলে দেখিয়াছেন যে, উপনিষদে দুই প্রকার আকাশের কথা দৃষ্ট হয় । একটা ভূতাকাশ, অপরটা পরম-বোম । মহাকাশে প্রাণশক্তির ক্রিয়া অভিযাক্ত হইলে, সেই ক্রিয়া-শক্তি-বিশিষ্ট রূপে যে আকাশ, তাহাই ভৌতিক আকাশ । কিন্তু এই ভৌতিক আকাশের মাঝেই আর একটা আকাশ আছে, তাকে পরমবোম বলে । উপনিষদে এই পরম বোম বা মহাকাশের নাম—“পুরাণং খ” । আর, ভৌতিক আকাশের নাম—“বায়ুরং খ” । অখণ্ডেও আমরা যেমন দ্রৌঃ শব্দ দেখি, তেমনি ‘পরম-বোম’ শব্দও দেখি । দ্রৌঃ—ভৌতিক আকাশ । আর, ‘পরম-বোম’ই মহাকাশ । এই পরম বোমেই মাত্রিত্ব বা প্রাণ-শক্তির প্রথম বিকাশ হয় নী ।

(জ) সকল দেবতারই দুইরূপ—

এই প্রকারে আমরা প্রত্যেক দেবতারই—একটা কার্যাত্মক রূপ এবং একটা কারণাত্মক রূপ অখণ্ডে সর্বত্র উপস্থিত দেখিতে পাই । এই জন্যই সকল দেবতারকেই “বিজ্ঞান্য” † বলা হইয়াছে । এবং ইহাও আমরা পাই যে—

“অগ্নিঃ—দেবতাবর্গের নিগূঢ় ভাব রূপ। অবগত আছেন । আবাব—‘দ্রৌঃ দেবতাগণের নিগূঢ় ভাবরূপ। অবগত আছেন’ । এবং

* যবদো বাতঃ তে গুণে অমৃতস্ত নিখিলিতঃ—১০১৩০১২১

† উপঃ । পরমে বোমন্ অধ্ববতঃ ব্রহ্মসী ১১২১২১ । উক্ত পরম বোমে আশ্বিন্য ভাবা ক্রিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন । “ম ভাহমন্ঃ পরমে বোমন্ আবি বহিঃতত্বং মাংবিবন্” (১১২৩২২) । পরম বোমে মাত্রিত্ব বা লবনত্বতঃ প্রথম অগ্নি অভিযাক্ত হইলেন । “ভটো অক্ষবঃ পরমে বোমন্ যস্মিন দেবা অধিবিবে নিষেহুঃ”—১১৩০১৩২ । একস কথ্যও আছে যে—এই ভূতোক ও ভূতাকের উপরেও একজন আছেন যিনি ইহাবিশ্বকে ধারণ করিয়া বহিষ্কাছেন । নৈতানয়েন পরো অকো অগ্নিঃ উকাস ভাণ্ডা-পৃথিবী বিস্তৃতি” (১০১৩১৩) ।

‡ বিজ্ঞান্যেনো যোক্তব্যাপ সত্যঃ ১১৪০২

“সকল দেবতারই যে এক একটা গুড় নাম আছে, সেমটো তাহা জানেন”* ।

“বকণ—উপযুক্ত সাধককে একটা পরম-গুড় পদের কথা বলিয়া দিয়াছেন”† ।

৯। প্রত্যেক দেবতারই একটা গুড়-পদ আছে । এই ‘গুড়-পদ’ দ্বারা দেবতাদের মৌলিক একত্ব সূচিত হইয়াছে । -

প্রিয় পাঠক আমরা আর অধিক উক্ত করিতে ইচ্ছা করি না । প্রত্যেক দেবতার মধ্যেই যে এক বিশাল কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা অনুসৃত্ত রহিয়াছেন, সেই কারণ-সত্তাটী বুঝাইয়া দিবার জন্যই ঋষেদ, দেবতাবর্গকে দুইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । সুগাণি দেবভাগণ যদি কেবলমাত্র পরিচ্ছিন্ন ভৌতিক জড়পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে আমরা দেবতাদের দুইটী রূপের কথা ঋষেদে দেখিতে পাইতাম না । আমরা উপরে যে প্রণালী দেখাইলাম, তাহারই একটুমাত্র বিভিন্নভাবে, অন্য এক প্রকারে, ঋষেদ এই কারণ-সত্তার তত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন । প্রায় প্রত্যেক সূক্তেই, প্রত্যেক দেবতারই যে একটা করিয়া গুড় নাম আছে তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ‡ । দেবভাগণের এই গুড় পদ বা গুড় নাম কেন বলা হইল ? দেবতাবর্গে অনুসৃত্ত কারণ সত্তাই কি এই সকল উক্তির লক্ষ্য নহে ?

* বেদ য স্তীর্ণি বিদমানি এষা দেবানাং ব্রহ্ম—১.১১.১ অগ্নিঃ স্তীর্ণাঃ (৩য়) দেবানাং—অগ্নীতাম্—৮.৩৮.৬ দেবো দেবানাং স্তীর্ণানি নাম অবিকল্পোতি—৯.২৪.১ বিদ্বান্ পদন্ত স্তীর্ণানবোচত (৭.৮৭.১) । বকণ সম্বন্ধে এই কথা আছে যে, বকণ—সমনীত পদ এবাং অগ্নীন পর উততট জানেন (৮.৩১.৪) ।

† অবিকল্পেরও মূলরূপ ও কারণ রূপ (ও কথা) কারণের অতীত রূপের কথা) আছে । এবং ইহাও আছে যে, অবিকল্পের মূলরূপ বা অতীতও একটা নিগূঢ়রূপ আছে । “ত্রীনি পদানি অবিনোঃ অবিঃ সন্ধি ক্রমা পরাঃ” (৮.৮.৩) । বকণের—একটা পরম স্থান বা পদ এবং একটা নিগূঢ় পদেরও উল্লেখ আছে ৮.৩১.৪ । উদাহরণ দিবর্ষা (৫.৮.১) কহত—দিবর্ষাঃ ১।১১৩।১০ । এমন কি, জলেরও দুইটী রূপের কথা বলা হইয়াছে । “যে জল ইহলোক ও পরলোক—উভয় লোকে গমন করে, তাহাকে প্রেরণ কর । একপ জলকে প্রেরণ কর, বাহ্যিক উৎপত্তি আকাশে এবং বাহ্যি ত্রিতত্ত্ব উৎসের আঁচি উঠিয়া যায় । “প্রাচ্যস্ত ব উত্তম উত্তমিঃ । - সাত্ত্বিকো পবি ত্রিতত্ত্ব বিবেক্য মৎসঃ” (১.১০.৯) । ত্রিতত্ত্ব উৎস-সম্বন্ধ বহু পুরঃ এই ত্রিতত্ত্বের কারণ সত্তা নহে কি ? এই জলকে সুবনন্ত জলিত্রী বলা হইয়াছে ।

‡ সকল দেবতার গুড়পদ ও গুড়নাম সম্বন্ধে প্রথমতঃ এই সকল স্থান প্রটীবা : ১.৬২.১, ১।৭২।২, ৪।৭।৬ ও ১১।১, ৪।১৪.৫, ৫.৩১.৪, ৮।৮.২, ৮.৮.১ ও ১০.১ প্রভৃতি ।

সকল দেবতার মধ্যে অনুসৃত এই কারণ সত্তা যে শক্তি-স্বরূপ—বল-স্বরূপ—তাহা আমরা পূর্বেই একরূপ দেখিয়া আসিয়াছি । দেবতাদিগকে যখন কম্পন-স্বরূপ, বল-স্বরূপ, শক্তি-স্বরূপ বলা হইয়াছে, তখন দেবতারা যে কারণ-সত্তার বিকাশ, সেই কারণ-সত্তাও অবশ্যই শক্তি-স্বরূপ, বল-স্বরূপ ।

১০। প্রত্যেক দেবতার মাধোই অপর সকল দেবতা আশ্রিত ।—ইহা দ্বারাও দেবতাবর্গের মৌলিক একত্ব সূচিত হইতেছে ।

অগ্ন্যাদি দেবতাবর্গ যে কোন জড়পদার্থ নহে, অগ্ন্যাদি দেবতা যে কারণ-সত্তা ব্যতীত অথ কোন বস্তু নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য ঋগ্বেদে আর একটি প্রশংসী অবলম্বিত হইয়াছে । আমরা পাঠকবর্গকে সেই প্রশংসীটীও দেখাইব । ঋগ্বেদের অনেক স্থলে একপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই সেই স্থল-গুলিতে কোন একটী দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে, তখনই এই প্রকার কথা বলা হইয়াছে যে—অন্যান্য দেবতারা সেই সেই দেবতাকেই ধারণ করেন, সেই সেই দেবতারই ত্রুত পালন করেন, সেই দেবতাকেই স্তুব করিয়া থাকেন । বৈদিক ঋষিগণের চিন্তে যদি অগ্ন্যাদি দেবতাকে ‘কারণ-সত্তা’ বলিয়াই বোধ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা ঋগ্বেদে এ প্রকার উক্তি দেখিতে পাইতাম না । অগ্নি যদি স্বতন্ত্র কোন জড়পদার্থই হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেবতারা কি প্রকারে সেই অগ্নিকে আপনাদের মধ্যে ধারণ করিবেন ? কি প্রকারেই বা অন্যান্য দেবতারা সেই অগ্নিরই ত্রুত বা কার্য পালন করিবেন ? কিরূপেই বা সেই অগ্নিকে অন্যান্য দেবতারা স্তুব স্তুতি করিবেন ? ঋগ্বেদের অগ্ন্যাদি দেবতা যে কার্য-বর্গে অনুসৃত কারণ-সত্তা বা ত্রুত-সত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই,—ঐ সকল উক্তি অনিবার্য-রূপে তাহাই প্রমাণ করিতেছে । পাঠকবর্গকে আমরা মনোস্তান হইতে সেই সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি ।—

(১) অগ্নি—

“সবিতা, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতাই যন-প্রদাতা ‘অগ্নিকে’ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন” * ।

* “যেহা অগ্নি ধারণন প্রদাদোহা ।” কেবল ইহাই নহে । দেবতারা সকলেই যে অগ্নিরই স্তুত করেন অগ্নিরই স্তুত করেন তাহাও বলা হইয়াছে ।—“অগ্নিঃ দেবান ইন্দ্রতে” (৫।১৬.৪৮) ।

পাঠক, বিবেচনা করিয়া দেখুন—এখানে ‘অগ্নি’ শব্দ দ্বারা, সকল দেবতার অনুষ্মাত ‘কারণ-সত্তা’ বুঝাইতেছে কিনা । কারণ সত্তা না হইলে, ‘দেবতার সত্ত্বলেই অগ্নিকে ধারণ করিয়া আছেন’ এই উক্তির কোনই অর্থ থাকে না ।

আরো দেখুন—

“রথচক্রের নেমি যেমন অর-গুলিকে বাপ্ত করিয়া থাকে, হে অগ্নি ! তুমিও তরুণ, সকলকে সঙ্গতোভাবে বাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ । তোমারি সাহায্যে বরুণ দ্বীপ ত্রুত ধারণ করিতেছেন, সিএ অকৃত্যক নাল করিতেছেন এবং অর্ঘ্যমা মনুষ্যের কামনার সাধন দান করিতেছেন” * ।

“হে অগ্নি ! অপহৃত্তকল অমর দেবধর্ম তোমাত্তেই অবস্থিত বহিয়াছেন , দেবতাবা সকলেই তোমাত্তেই আশ্রিত ” † ।

“হে অগ্নি ! তোমাবই ঐবর্ণো দেবতাবর্ণেব ঐবর্ণা ” ‡ ।

“অব-সমুদ্র যেমন রথ-চক্রের নেমিতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করে, অজ্ঞাত সকল দেবতাও তরুণ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া বহিয়াছেন ” § ।

পাঠক দেখুন এই সকল স্থলে অগ্নি, দেবতাবর্ণে অনুষ্প্রবিষ্ট ‘কারণ-সত্তাকেই’ বুঝাইতেছে ।

আমরা পাঠকবর্গকে আর একটা মন্ত শুনাইব ।—

“প্রাণি-বর্ণেব জন্মের অগ্নি, অচল হ্রব জ্যোতি-রূপে প্রবিষ্টে রহিয়াছেন । তাবৎ ইন্দির গুলি—এই নিতা অগ্নির নিকটেই এক-স্পন্দাতি বিবিধ বিজ্ঞান-রূপ উপচার

* হুতা হি অগ্নে বকণো বৃতব্রজো—
নিত্যঃ পাপ্যন্তে, অর্ঘ্যমা ব্রহ্মসবঃ ।
বংশীমহু মনুনা বিশ্বনা বিহুঃ,
অরার নেবিঃ পতিত্বমায়না ।

† হে অগ্নে । দিব্যে অমৃত্যস অরুহঃ ।—(১।১০।১০)

‡ তব নিতা ব্রহ্মণো দেব । দেব্যাঃ ।—৪।৩।৪

§ অগ্নে । নেমিরবান ইব, বেবাম হা পতিত্বমায়না ।—২।১০ ৬

প্রদান করিয়া থাকে । সকল ইচ্ছারই, এট অধির একমাত্র ক্রিয়ার অনুবর্তন করিয়া থাকে ১০ ।

পাঠক দেখিবেন, অগ্নি—এস্থলে ত্র্যম্বক-সত্তা রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন ।

(II) মরুৎ নামক দেবতার কথা শুনি—

“যজ্ঞা দেবা উপস্থে ত্রতা বিধে ধারয়ন্তে” (৮।৯।২)

মরুতেরই ক্রোড়দেশে আশ্রিত রহিয়া, দেবতারগণ স্ব স্ব ত্রাত বা ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে ।

পাঠক দেখুন, এস্থলে ‘মরুৎ’ কে ‘কারণ-সত্তা’ রূপেই অনুভব করা হইয়াছে । এই জন্যই—ইন্দ্রকে ‘মরুতান্’, অগ্নিকে ‘মরুতান্’, রুদ্রকে ‘মরুতান্’—বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে । এক স্থলে এই উদ্দেশ্যেই বায়ুকে—

দেবতামিগের আত্মা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—

“আত্মা দেবানাং জীবনন্ত পতঃ (১।১৬।৪) ।

(III) এইরূপ, বরুণকে বলা হইয়াছে—

“বরুণন্ত পূবঃ বিধেদেবা অনুব্রতঃ” (৮।৪।১)

বরুণেরই সম্মুখে সকল দেবতা স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন ।

ঋষি জ্যোতিঃবিদিতঃ কৃষ্ণদেবঃ

যদোক্তবিদঃ পতন্তঃ অতঃ ।

বিধেদেবাঃ সমনসঃ সকেতাঃ

একং ব্রহ্ম বসতিবিস্তি সাত্বঃ—৩।৩।৫

ঋকের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কটোপমিব ৩, আত্মা সম্বন্ধে অবিকল এই প্রকার কথা বলিয়াছেন—
 “জানমশুভীকে । জানীকঃ বৃদ্ধা বসতিভক্তঃ সর্কে দেবা অনুব্রতঃ রূপানি বিজানঃ বলি
 যুগাহরন্তো বিল ইব রাজানঃ তাদর্শেন অনুব্রতঃ কাপাত্যঃ সর্বস্বীভার্যঃ পতন্তঃ । পাঠক
 দেখিবেন, ঋকের অধির বর্ণনাও অবিকল এইরূপ । অনুব্রতেনও আছে—“ব্রহ্মঃ ব্রহ্ম বসত্যো ব্রহ্মঃ
 (৭।২।৪) [ব্রহ্ম—জ্ঞান এবং শক্তি]

পাঠক, আরো শুধুন—

“বধ-চক্রের নাভিতে যেমন অর-গুলি প্রাণিত থাকে, বরুণের মধ্যেও তদ্রূপ এই বিশ্ব-কুবন প্রাণিত রহিয়াছে” ৬।

“হে মিত্রা-বরুণ ! কোন দেবতাই তোমার কন্ঠের পরিমাণ বা ইচ্ছা ক্রমিতে পায়েন না” ৭।

এই স্থল-গুলির সর্বত্রই ‘বরুণ’ শব্দ, সেই ‘কারণ-সন্তাকেই’ লক্ষ্য করিতেছে ।

(IV) সবিতা সম্বন্ধেও অবিকল এইরূপ উক্তি আছে —

“সূর্য্যের পতিরই অন্তর্গত চৈতন্য অস্ত্রাক্ত দেবতাব্য গমন করিতা থাকেন । সূর্য্যের পতি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে কোন দেবতারই গমন সম্ভব হয় না” ৮।

“ঈশ্বর, বরুণ, মিত্র, অগ্নি ও কৃত্ত—ঈতাদ্য কেহই সবিতার তত্ত্ব বা কন্ঠের পরিমাণ ক্রমিতে সমর্থ হয় না” ৯।

আবার আমরা এরূপ কথাও দেখিতে পাই যে—

“সবিতা দ্বারা প্রেরিত চৈতন্যই অসিদ্ধি, বরুণ, মিত্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবর্গ সবিতার স্তুতি করিয়া থাকেন । সেই এক পূর্ণা—সকল দেবতার মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ” ১০।

আবার, সবিতাকে সকল দেবতার চক্ষুঃস্বরূপ বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে —

“চক্ষুঃসিদ্ধিমা বরুণস্য অগ্নেঃ” । “দেবানাং মতনিতৈ চক্ষুঃ” ১১। ১২।

৬ বঙ্গিন্দু বিধানি কাব্যে, চক্রে নাভিবিধ প্রভা ৮ ১১ ৬

৭ ঐ বং সেবা অন্তত : আশ্বিনাতি,
তুতানি মিত্রা বরুণ । প্রবাসি ।—৪।৫৬।৪

৮ বক্ত প্রচারণমহু অস্ত ইং বদুঃ দেবাঃ ৪।৬১।৬ । উপনিষদেও এই প্রকার কথাটি আছে—
“তত্ত্ব ভাসা সর্ব্ব মিত্রঃ বিতাপ্তি” ।

[বেদান্তে বর্ণনের ১।৩।২২ পূত্র দেখুন]

৯ অকৃত্তো বরুণো ন মিত্রো,
ব্রত বদ্যো ন মিত্রি কৃত্তঃ ।—১।২১।৩৮।২

১০ অসি বং সেবা অসিদ্ধি পূর্ণিতি, বং তেবক্ত সবিতু জুর্নিবা ।
অসি মিত্রো বরুণোপুর্নিতি অসিদ্ধিভাসো অগ্নিা মিত্রোবাঃ ।—১।৩৬ ৩।
তদেভা দেবানাং প্রেতঃ বশুদাবশক্তঃ ।—৪।৬২।২

পাঠকবর্গ এ সকল স্থল হইতে অবশ্যই দেখিতেছেন যে, 'সবিতা' শব্দ সকলদেবতায় অশুপ্রসিদ্ধি 'কারণ-সত্তাকেই' বুঝাইতেছে * ।

(V) সোম শব্দও 'কারণ-সত্তা'কে নির্দেশ করে । পাঠক হই একটি স্থল দেখুন—

"সোমেরই ব্রহ্ম বা কর্ত্ত, অপর সকল দেবতা অবস্থিত" । "নিখের সকল প্রাণীট সোমেরই মহিমায় অবস্থিত" । "সোমই বিশ্ব-ভুবনকে বহন করিতেছেন" । "এই বিশ্ব-ভুবন সোমেরই মহিমায় অবস্থিত" † ; আবার বলা হইয়াছে "সোম ভাবৎ দেবতাস্বই জনক" ‡ ।

এই সকল স্থলেই সোম 'কারণ-সত্তা' মাত্র ।

"হে সোম ! তেজিগ-সংখ্যক দেবতাবর্গ সকলেই তোমাত্তেই—তোমারি মধ্যে—অবস্থিত প্রতিপাছেন" § ।

"সোমট, সকল দেবতারই যে গুচ নাম আছে তাহা প্রকাশিত করেন" ¶ ।

সোম-সম্বন্ধে এই সকল উক্তি দ্বারা সোম যে কারণ-সত্তা মাত্র, তাহাই অনিবার্গরূপে প্রমাণিত হইতেছে ।

(VI) ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও এই ভঙ্গিই প্রমাণিত করে ।—

"হে ইন্দ্র ! তোমারই বল এবং প্রজার অনুসরণ করিয়া, অপর সকল দেবতা প্রজাবান্ ও বনবান্" †† ।

* আবার বলা হইয়াছে 'সবিতাই দেবতাস্বের অনেক তত্ত্ব অবগত আছেন' "বেদ যো দেবানাং জ্ঞান" (৩৮১।২) । 'ভ্রাসাধীঃ দেবঃ সবিতা জনক' (১।২৫৭।২২)

† অত্র ব্রহ্মে সত্যোষসো বিধে দেবাসঃ (২।১০২।৪) ।

বিষত উত কিতরো হন্তে অসা (৩।৮৩।৩)

বিধা সল্লভান্ ভুবনানি বিশ্বকসে (১০।২৪।৩) ।

ভুজোয়া ভুবনা কবে । মহিমে সোম । উদ্বিরে ২।২২।২৭

‡ জনিতা দিবো, জনিতা পৃথিব্যা জনিতাত্রে জনিতা পৃথগ্, জনিতা ইন্দ্রজ, জনিতোহা বিবেজাঃ (২।৩৬।৭) পিতা দেবানাং (২।১০২।৪) ।

§ তব তো সোম । পবমান । নিধে, বিধে দেবাসস্তম একাদিশাসঃ (২.২২।৪) ।

¶ বেবো দেবানাং জ্ঞানানি নাম অবিস্তৃণোতি (২।২২.২) ।

“দেবতাদিগের মধ্যে কোন দেবতাই ইন্দ্রের বলের অস্ত পায় না” ।

“সূর্য্য ও বরুণ প্রভৃতি দেবতাবর্গ, ইন্দ্রেরই ত্রুতে বা কপ্তে অবশ্লিষ্ট, অর্থাৎ ইন্দ্রেরই কর্ণের অনুসরণ করিয়া, সূর্য্য-বরুণাদি দেবতাগণ স্ব স্ব জিহ্বাসম্পাদনে সমর্থ হয়” * ।

আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে—

“ইন্দ্রই জ্বা-পৃথিবীকে প্রকাণ্ডো প্রেরণ করিয়া থাকেন এবং ইন্দ্রই সূর্য্যকে প্রেরণ করিতেছেন” † ।

আবার এরূপ উক্তি ও আছে যে—

“রথ-চক্রের নাভিতে যেমন অর-গুলি গ্রথিত থাকে, ইন্দ্রও তদ্রূপ সকল বিশ্ব-ভুবন গ্রথিত করিয়াছেন” ‡ ।

(VII) বিষ্ণুকে বলা হইয়াছে যে—

“বিষ্ণুই—সূর্য্য, উষা ও অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন” ॥

“কে বিষ্ণো । কেহই—মহুযাই হউক বা দেবতাই হউক—তোমার সাহসায় অস্ত পায় না” § ।

পাঠক । অগ্নি, সোম, ইন্দ্র, সরিতা, বিষ্ণু সম্বন্ধে উপরে উদ্ধৃত উক্তি-গুলি অনিবার্গ-রূপে, সকলদেবতায় অনুসৃত ‘কারণ-মত’কেই লক্ষ্য করিতেছে । নতুবা, ঐ সকল উক্তি অর্থ-শূন্য হইয়া পড়ে ।

(VIII) জল—

আমরা এই উপলক্ষে পাঠক-বর্গকে আর একটা কথা বলিব । অজ্ঞাপি মৈনন্দিন উপাসনা ও সঙ্ক্ৰা-বন্দনের সময়ে হিন্দুগণ, ‘জলের’ নিকটে

* বিবে ভ ইন্দ্র । বীৰ্য্য দেবা অস্তুহুঃ বহুঃ (৭.৬২।৭) । ন বস দেবা দেবতা ন সর্বাঃ, আপন্ড ন শব্দো অস্রমাপুঃ (১।১০০।১০) ।

বহু ত্রুতে বরুণো, বহু সূর্য্যঃ (১।১০০।১০) ।

N B দেবতাদের যে স্ব স্ব সামর্থ্য আছে, সে সামর্থ্য—ইন্দ্রই দেবতাদের মধ্যে সিদ্ধিত করিয়াছেন—

“ কসেবেকু বাতরুণা অসুর্বাঃ (বলঃ)—৩।৩৩।১১

+ স্যমিন্দ্রো.....অদ্বীত সত্যকামী সত্ব সূর্য্যঃ (৭.৫২।১০) ।

† অজায় সেমিঃ পুরিতা যতুব (১।৩২।১০) ।

‡ জনরজা পৃথীমুদাস করিা (৭।২২।১১) । ন তেঁবিষ্ণো । জাবম্পনো ন জারো,

বেব । বহিহঃ পরমহঃ স্যাপ—৭।২৩।১১

প্রার্থনা করিয়া থাকেন । এই জল যে জড় জল নহে, ঋগ্বেদে স্পষ্টই তাহা বলিয়া দিয়াছেন । জলের নিকটে যখন প্রার্থনা করা হইয়া পাকে, তখন জড় জল সে প্রার্থনার লক্ষ্য হইতে পারে না । জলের মধ্যে অশুসূত* কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই উহার লক্ষ্য । ঋগ্বেদে আমরাইগকে জানাইয়াছেন যে—

“ব্রহ্ম-দেব, মনুষ্যের পাপ-পুণ্য অবলোকন করিতে করিতে, জলের মধ্যে সঞ্চরণ করেন” † ।

আবার, ঋগ্বেদে হইতে এই উপদেশও আমরা পাই যে

“অগ্নিই জলের গর্ভ-রূপ । জলেও মধ্যে অগ্নিই নিহিত অবস্থান করেন” ‡ ।

আবার, “সোমই জলের গর্ভ-রূপ” — তাহাও আছে † ।

কিন্তু আমরা উপরে আলোচনা করিয়া আসিলাম যে, ঋগ্বেদের ‘অগ্নি,’ ‘ব্রহ্ম,’ ‘সোম’ প্রভৃতি শব্দদ্বারা, কাগা-বর্গে অশুসূত ‘কারণ-সত্তা’ বা চৈতন্য-সত্তাই নির্দেশিত হইয়াছে । সুতরাং পাঠকবর্গ সহজেই দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদে যখনই জলের নিকটে কোন প্রার্থনা করিয়াছেন, তখনই তদ্বারা ভৌতিক জলকে লক্ষ্য করা হয় নাই; জল-মধ্যে অশুসূত ‘কারণ-সত্তা’কে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা ও উপাসনা করা হইয়াছে ।

সুতরাং আমরা এ ভাবেও দেখিতেছি যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ জড়ীয় পদার্থ নহে । ঋগ্বেদের উপাস্য-বস্তু—দেবতাবর্গের মধ্যে অশুসূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা ।

১১ । একই মূল শক্তি যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে অভিযুক্ত, তাহার স্পষ্ট নির্দেশ ।—

আমরা এতক্ষণ, কি কি প্রণালী দ্বারা ঋগ্বেদে ‘কারণ-সত্তা’ নির্দেশিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলাম । কিন্তু এতজাতীভও, ঋগ্বেদে

* তাহা বরষা বাতি মধ্যে, সত্যানুষ্ঠে অবগম্যন জনানি” ১.১২.৩ ।

† বহুবীর্ষ্যঃ গর্ভো অগ্নস্য যুগ্মহাঃ (১.১০.৫) ।

‡ জলং গুড়ং মলং । ৩.১২.৫ । বৈদ্যানাং বাসু অগ্নিঃ চবিষ্টঃ (৭.১২.৮, ৩.১১.৫)

§ সোমঃ অগ্নাং যজ্ঞভোক্তৃর্নিহিত দেবান (২.২৭.১) ।

আমাদিগকে এই কারণ-সত্তার কথা অতি স্পষ্টে স্বরেই বলিয়া দিয়াছেন । একই ‘কারণ-সত্তা’ যে অগ্নি, ক্রত, ইন্দ্র, বরুণাদি ভিন্ন-ভিন্ন দেবতার নামে আহূত হইয়াছেন, অথেন নানা-স্থানে তাহা অতি স্পষ্টে-ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । দুই চারিটা স্থল দেখান বাইতেছে—

ইন্দ্রঃ মিত্রঃ বরুণ যমি যাহ
 রথো দিবাঃ স যুগপ্তো ০ গরুস্থান্ ।
 একং ‘সম্’ বিপ্রো বহবা বরষতি
 অগ্নিঃ বহং মাতরিখান্নাহঃ” (১।১৬৪।৪৬১)

“সাঁহারা ভবদশী, তাঁহারা একই ‘সত্তা’কে বিবিধনামে নির্দেশ করিয়া থাকেন । একই সম্বন্ধ—ইন্দ্রনামে, মিত্রনামে, বরুণনামে, অগ্নিনামে পরিচিত । শোভন-পক্ষ-বিশিষ্ট গরুস্থান্ নামেও তাঁহাকে পণ্ডিতেরা ডাকিয়া থাকেন । সেই সম্বন্ধই—অগ্নি, যম ও মাতরিখা নামেও পরিচিত ।

পাঠক দেখিতেছেন,—অগ্নি, যম, মিত্র, বরুণাদি যে একই সম্বন্ধের নামান্তর মাত্র, তাহা কেমন স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । আরো দেখুন—

“যুগপ্তং বিপ্রো কবরো বচোজি-
 বেকং ‘সম্’ বহবা ভরষতি ।”

—১।১১১।৪

“যুগপ্ত বা পরমাত্মা একই ‘সত্তা’মাত্র । এই একই সত্তাকে ভবদশীগণ বিবিধনামে কল্পনা করিয়া থাকেন” । আরো দেখুন—

“বহুবিলো বহবা কল্পরক্তঃ,
 সচেতনো বজ্রমিমং বরষতি ।”

—৮।৪৮।২

* সোমকে ‘যুগপ্ত’ বলা যায় : “দিবাঃ যুগপ্তো অবচকত স্যাহ (১।৭১।১০) । অগ্নি পত্নিকে ও ‘যুগপ্ত’ বলা হইয়াছে (অবর্জ্যবেদ হইবা) । বিকৃতকণ্ঠে ‘যুগপ্ত’ বলা হইয়াছে । সূর্য্যকেও যুগপ্ত বলা হয় : “যুগপ্তো অজ সবিভূর্গরুস্থান পূর্ব্বো ভাতিঃ” (১০।১৬২।৩) ।

“বুদ্ধিমান ঋষিগণ, একই বস্তুকে বহুপ্রকারে—বহুভাবে—কল্পনা করিয়া লইয়া, যজ্ঞ-সম্পাদন করিয়া থাকেন” । পাঠক, আরো দেখুন—

“এক এবারিবহুধা সর্বিদাঃ,
একঃ পূৰ্ণো বিবস্বতু প্রকৃতঃ ।
এটেকোবা সৰ্ব্বমিদং বিতাত্তি,
একঃ বা ইদং বিবস্বতু সৰ্ব্বঃ ।”

—৮। ৫৮।২

“একই অগ্নি—বহুপ্রকারে বহুভাবে প্রকল্পিত হইয়া থাকেন । একই সূর্য্য সমগ্র বিশ্বে অম্লপাত হইয়া—অম্লসূত হইয়া রহিয়াছেন । একই উষা সকলবস্তুকে বিবিধরূপে প্রকল্পিত করিতেছেন । একই বস্তু—বিশ্বের বিবিধ-বস্তুর আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছেন” ।

প্রিয় পাঠক, অগ্নি সূর্য্য বরুণাদি দেবতারা যে একই সত্তার—একই বস্তুর—ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র, এ তত্ত্ব কাণ্ডের উত্তমরূপে জানিতেন । আমরা অসম্ভাব্যেও এই মহাতত্ত্বটী কাণ্ডে দেখিতে পাই । অগ্নিকে স্তুত করিতে গিয়া ঋষি অনুভব করিতেছেন যে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি দেবতাসকল অগ্নির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত, —ইহারা অগ্নিরই ‘শাখা-স্বরূপ’ । বিষ্ণুকে স্তুতি করিতে গিয়াও বলা হইয়াছে যে, অস্টাঙ্গ দেবতারা বিষ্ণুরই ‘শাখা’-স্বরূপ * । প্রকাণ্ড মহীকহের শাখা-প্রশাখাগুলি যেমন বৃক্ষেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ; বৃক্ষের সত্তাতেই যেমন শাখা-প্রশাখার সত্তা,—সেইরূপ, দেবতারা সকলেই একই পরম-দেবতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ; সেই পরম দেবতার সত্তাতেই ইহাদের সত্তা; সেই মহা-সত্তা ব্যতীত দেবতাবর্গের ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই । “যো দেবানা মধিদেব একঃ” (১০।১২।১৭) ।

এই জনাই বেদের নিকট কার যাক—দেবতাবর্গকে একই পরমাত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-রূপে স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন † । অথর্ববেদেও স্পষ্ট

* বহাঃ (১.৩ শাখাঃ) ইত্যত্র ভূতানি অস্মা (২।৪৩।৮) । অস্মা দেবতা বহাঃবিকোঃ (৭।৪০।৫) ।

† একস্য আত্মনঃ অস্তে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি, কর্ণ জহানঃ আত্মজহানঃ—ইত্যাদি নিকট ৭।৪) । কণ্ঠেদেব “পূৰ্ব্ব-পূৰ্বে” ও পূৰ্ব্বা, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবর্গকে পূৰ্ব্ববেদ প্রত্যঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ।

নির্দেশ করা হইয়াছে যে, একই বস্তু অবস্থা ভেদে ভিন্নভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়া থাকে—

“স ‘বরুণঃ’ সার্ব ভূমিত্ত্ববতি,
স ‘মিত্রো’ জ্যোতি প্রাকলভ্যন্ ।
স ‘সবিতা’ কৃষ্ণা অশ্বরীক্ষেণ যতি,
স ‘ইন্দ্রো’ কৃষ্ণা তপতি মন্বাতো দিবঃ” ।

—১৩৭১৩

১২ । দেবতাবর্গে জ্ঞানের আরোপ ।

অথেষ্টের দেবতাবর্গ যে কারণ-সত্তা বা কারণ-শক্তি হইতে উদ্ভূত তাহা আলোচিত হইল । দেবতাবর্গ কোন স্বতন্ত্র জড়ীয় পদার্থ নহে । একই ব্রহ্ম-সত্তা যে কণিতে বিবিধ ক্রিয়া নির্বাহ করিতেছেন, সেই ক্রিয়া-গুলির নাম ‘দেবতা’ । একই মাতুল্য চৈতন্য-সত্তা দেবতানামে পরিচিত । ইহারা সেই সত্তারই বিবিধ আকার মাত্র । ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । সুতরাং, অথেষ্টের দেবতা, অন্ধ জড়-শক্তি নহে । যাহা মূলে চৈতন্য-সত্তা, সেই চৈতন্য-সত্তার বিকাশের নামই যখন “দেবতা,” তখন শক্তির প্রত্যেক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বর্ধমান । যাহারা চৈতন্য-সত্তার বিকাশ, তাহারা কদাপি অচেতন, জড় হইতে পারেনা । এই জন্যই দেবতাবর্গে সর্বত্রই ‘জ্ঞানের’ আরোপ করা হইয়াছে ।

(ক) । অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে—

“যে দেবতা সর্বদা জাগরিত থাকেন, শুক্লমহ্মসকল তাঁহাকেই কামনা করে । যে দেবতা সর্বদা জাগরিত থাকেন, সোম গান-সকল তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয় । যে দেবতা সর্বদা জাগরিত থাকেন, সোম তাঁহাকে এই কথা বলেন যে—‘আমি যেন নিরন্তর তোমার সহবাসে থাকি’ ॥

অগ্নিকে জাগরণ-শীল ও বিনিস্ত বলা হইয়াছে । অগ্নি —স্বক্ৰবল্লভমাত্র-কেই জ্ঞানেন, সুতরাং অগ্নি ‘জ্ঞাতবেদাঃ’ । ইন্দ্র এই বিশ্বকে দর্শন করেন ও গ্রহণ করেন (৮৭৮৫, ১) । সোমকে বিপশ্চিৎ (৯৮৬৫মঃ) এবং বিচক্ষণ (৯৬৬২৩) বলা হইয়াছে । অগ্নিও কবি (৩১৪৭) , সোমও কবি

* অগ্নি জাগরিত ভবঃ কামমন্তে উভ্যাং (৮৮৫, ১৩) বেদুঃ ।

(৯৬২।১৩) । বরুণ—সহস্র চক্ষুঃ (৭।৩৪।১০) ; সোম ও—নৃচক্ষাঃ (৮।৪৮।৯) । অগ্নি—প্রচেতা (৬।৫।৫) । ছাবা-পৃথিবী—সুপ্রচেতা (১।১৫।৯।৪) । অগ্নি—চেকিতান্ (৩।৫।১) * ।

এই প্রকারে সর্বত্র দেবতাবর্গে জ্ঞানের আরোপ করা হইয়াছে । সকল দেবতাকেই আবার—সমান মনবিশিষ্ট, সমানপ্রাতিবিশিষ্ট, সমান ক্রিয়া-বিশিষ্ট ও সমান জ্ঞান-বিশিষ্ট বলা হইয়াছে † ।

(খ) অন্য প্রকারেও দেবতাবর্গের উপরে জ্ঞানের আরোপ করা হইয়াছে । সকল দেবতাই—‘বুদ্ধির প্রেরক’, ‘সুমতির পোষক’ এবং ‘বুদ্ধির বৃত্তিতে প্রবিশ্ট’ ‡ । দেবতাদিগের নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে—‘আমাদিগকে সুমতি প্রদান কর,’ ‘আমাদিগের তৃষ্ণাতি দূর কর,’ ‘পাপ নাশ কর’—ইত্যাদি । ‘দেবতারা যে মনুষ্যের নিভৃত-জনায়ে পাপ-পুণ্য মর্শন করেন’ তাহাও বলা হইয়াছে । জড় কি পাপ-পুণ্য দেখিতে পারে ?

এইরূপ সর্বত্রই, দেবতারা যে জ্ঞানবিশিষ্ট, চেতন—তাহা আমরা দেখিতে পাই ।

(গ)। দেবতাবর্গকে যেমন জ্ঞানবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, তদ্রূপ আবার ঋগ্বেদে দেবতাবর্গকে মঙ্গলময় বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে । সুতরাং ঋগ্বেদের দেবতা, জড় ভৌতিক পদার্থ মাত্র—হইতে পারে না । ঋগ্বেদের সর্বত্রই বলা হইয়াছে যে দেবতারা সকলেই জীবের ও জগতের কল্যাণ-কারী । দেবতারা জনমীর ক্ষায় হিতকারী । প্রত্যেক দেবতা ভব-রোগ-নাশক ঔষধ ধারণ করেন । ম-সারের শোক-ভুগ, পান-ভাপের উপশম-কারক ভেষজ—সকলদেবতাই ধারণ করেন ও জীবকে তাহা বিতরণ করেন ।

* বিপাশিৎ, বিচক্ষণ কবি প্রভৃতি লোকের অর্থ সঙ্গত : প্রচুত চেকিতান্ প্রভৃতির অর্থও ‘সকলই জ্ঞানবিশিষ্ট’ । সকল দেবতাই উক্ত জ্ঞানবিশিষ্ট ও মনুষ্য বুদ্ধিবিশিষ্ট ।

† সমনসঃ (৭।৩৩।৫) ৭ ৭৩।১১ প্রভৃতি পদ্যে সজোষতঃ ৭।৭।২ ৮।৫৩।১১ ১০।১৩৭।১৭ ‘প্রভৃতি পদ্যে । সমান ত্রু-সমানবিদ্ ৭।৫৮।৩ প্রভৃতি পদ্যে ।

‡ মিত্রা বরুণ অবিষ্ট দিহঃ বুদ্ধিতঃ প্রবিষ্ট ৭।১৫।৫ সবিষ্টা—বদ্ধি বৃত্তির প্রবণ করে —৩।১২।১২ ৪ অবিষ্ট বীণু অবিষ্টা ৭।৬৭।১১ বরুণ বুদ্ধির প্রেরক ৮।৫৩।৫ ১ ইন্দ্র বুদ্ধির প্রেরক (৩।৪৭।১০) বিষ্ণু সুমতি ৭।৩১।১২ ২ ইন্দ্র বুদ্ধির প্রেরক কারিকী ৭।৭৩।৫ অগ্নি...বুদ্ধির প্রেরক (৮।৫০।১২)—ইত্যাদি ।

এই সংসার-মকুর উপরে দেবতার। অনবরত মধুর উৎস, অমৃতের ধারা, ফরণ করিয়া থাকেন । নিকুর পরম-পদ মধুপূর্ণ । অশ্বিতর — মধুর ভাণ্ডার-স্বরূপ, ইহার। জীবকে মধু-পূর্ণ করেন । অগ্নির জিহ্বা মধুময়ী । সোমের মাধো মধু নিহিত আছে । বরুণ অমৃতের রক্ষাকারী । উষা—মধু ধারণ করিয়া, মধুময় আসো নিতাই হাসিতে হাসিতে, জীবের দুঃখ-দুর্গতি, তন্দ্রা-আলস্য তিরোহিত এবং পাপাককার অপসারিত করেন । মেঘ, ওষধি ও ফল—ইহারা সকলদাই মধু ও মজল বিতরণ করিতেছে । বায়ুর গৃহে মধুর কলস সংস্থাপিত আছে । পুষার ধন-ভাণ্ড কদাপি ক্ষয় পায় না * । যাহেদ এই প্রকারে দেবতাবর্গের অশেষ কল্যাণময় মূর্তির বর্ণনা করিয়াছেন । সকল দেবতাই এক অমৃতের উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন । ইহার। নিয়তই জগতের ও জীবের কল্যাণ বিধানে নিযুক্ত রতিয়াছেন । পাঠক দেখিবেন, যে দেবতাবর্গ এই প্রকারে স্বত ও বণিত, তাহার। কেবলমাত্র অন্ধ ভৌতিক জড় বস্তু হইতে পারে না । ইহার। কখনই স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র জড়ীয় পদার্থ মাত্র হইতে পারে না ।

১৩ । সাধনের চরমাবস্থা ।—

(ক) । পূর্ণ অদ্বৈত-বোধ—

‘সর্বং খণ্ডিতং ব্রহ্ম’ ।—

যখন সাধকের চিতে দেবতাদিগের স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হইয়া, দেবতাবর্গে অনুসূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা কাগরিত হইয়া উঠে, তখন আর কোন বস্তুই ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু বলিয়া অনুভূত হয় না । পাঠক এই গ্রন্থে দেখিয়া আসিয়াছেন যে, ভারতীয় ‘অদ্বৈত-বাদের’ ইহাই প্রকৃত স্বরূপ । তখন সর্বত্র এক ব্রহ্ম-সত্তাই অনুভূত হইতে থাকেন । ইহাই সাধনের শেষ অবস্থা ।

এইরূপে যখন অদ্বৈত-বোধ পরিপক্ব হইয়া উঠে, এবং “সর্বং খণ্ডিতং ব্রহ্ম” এই ধারণা দৃঢ় হইয়া পড়ে, তখন আর বিশ্বের কোন বস্তুই স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভূত হয় না । যে কোন দেবতাকেই আত্মান করা যাউক, বিশ্বের যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিকলিত হউক,—সেই দেবতা, সেই বস্তুই, ব্রহ্ম

* আমরা এই সকল উক্তি যাহাদের নামে বল হইতে একত্র সংগ্ৰহ করিয়া লইয়াছি ।

বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে । এই ক্ষণেই, এই অবস্থার উপযোগী বহু মন্তব্য আমরা দেখি যে, যখনই কোন দেবতা উল্লিখিত বা স্মৃত হইয়াছেন, তখনই — অদ্বৈত দেবতারা যে সেই দেবতাদ্বারা ক্রিয়াবান এবং সেই দেবতারই অনুভূত চাহা বলা হইয়াছে । অন্য দেবতার স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হইয়া, কেবল যখন উপাস্ত দেবতাটাই সর্বতোভাবে অশ্বরে জাগিতে থাকেন, কেবল তখনই এই প্রকার উক্তি সম্ভব পর হয় । এই ক্ষণেই আমাদের বোধ হয় যে, এই জাতীয় মন্তব্য বা উক্তি গুলি, সাধনের পরিপক্যাবস্থারই পরিচায়ক ।

“হে ইন্দ্র! তোমারি বীণা ও প্রজ্ঞার অনুসরণ করিয়া, অস্ত্র সকল দেবতা বীণা ও প্রজ্ঞা ধারণ করেন” ।

“হে মণিঃ! তোমারি প্রেবণার অনুসরণ করিয়া, দেবী অদ্বিতি ও সমাট্ স্বৰ্গণ এবং অগামা ও মিত্র—ইঁহারা সকলেই তোমার স্তব করিয়া থাকে” ।

“সোম দেবতার ক্রিয়াতেই, অস্ত্রাস্ত্র সকল দেবতার ক্রিয়া নিক্ষেপ হয়” ।১—ইত্যাদি ।

প্রিয় পাঠক, আপনারা স্পষ্টদৃষ্টি দেখিতেছেন যে, দেবতাদের স্বাতন্ত্র্য বোধ যখন একেবারেই তিরোহিত হয়, কেবল তখনই উপাস্ত বস্তুর প্রতি এ প্রকারের উক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে । যে দেবতাকে উপাসনা করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন সেই দেবতাকেই সর্বেন-সর্বনা বলিয়া মনে হইয়াছে । স্বাতন্ত্র্য বোধ একেবারে তিরোহিত ; অবৈত-বোধ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ।

(খ)। দেবতাবর্গের মত্তা ও আত্ম-মত্তায় কোন প্রভেদ নাই —“সোমঃ-জ্ঞান” এই বোধ ।—

বেদান্ত-দর্শন এবং উপনিষদ আমাদেরকে বলিয়া দিয়াছেন যে—প্রকৃত অবৈত-বোধ তখন উপলব্ধ হয়, যখন কোন পরার্থকেই জ্ঞান-মত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ বলিয়া প্রত্যাতি থাকে না । কিন্তু আর একটি কথা আছে । যেমন

১ বিবে ত ইন্দ্র । বীণাঃ পদা অনুততুঃ মন্ত্রঃ । ১৩২ ৭১

অতি বঃ দেবী অদ্বিতিঃ সৃণতি,

পদঃ দেবতা মনিকু স্তু বীণা ।

অতি সত্র্যস্তো বসন্তো সৃণতি = ১১৩০৮

বস্ত্র ব্রতে সত্যবিনো,

বিবে দেবাল অস্ত্রঃ—১১৩২৮

সকল পদার্থের মধ্যে ত্র্যক্ষ-সত্তার অনুভব করিতে হইবে, আবার পদার্থের মধ্যে অনুসূত সত্তা এবং আত্মার মধ্যে অনুসূত সত্তার মধ্যেও কোন স্বতন্ত্রতা অনুভূত হইবে না । উভয় সত্তাই এক, এই বোধ দৃঢ় হওয়া আবশ্যিক । আপনার সত্তার মধ্যেই সকল বস্তুকে অভিন্ন ভাবে বোধ করিতে হইবে । সকল ভূতের ভিতরে যেমন ত্র্যক্ষ-সত্তার অনুভব করিতে হয়, আপনি আত্ম-সত্তাতেও তদ্রূপ সকল ভূতকে অনুভব করিতে হয় । অধৈত-বাদের প্রকৃতিই এই ।

এখন আমরা দেখিব যে, আপনি আত্ম-সত্তাতে সকল ভূতের অনুভব করিবার উপদেশ ক্ষেপে আছে কি না । এইটা প্রদর্শন করিতে পারিলেই বুঝা যাইবে যে, উপনিষদ্ ও বেদান্ত দর্শন যে অধৈত-বাদের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই অবিকল ক্ষেপে উপদ্রষ্ট আছে । বেদান্ত দর্শনে বাধ্যাত অধৈতবাদ —ক্ষেপে হইতেই গৃহীত ।

দশম-মণ্ডলে “বাক্-সূক্ত” নামে অতি প্রসিদ্ধ একটা সূক্ত আছে । এখনও এই সূক্তটা হিন্দু-গৃহে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে । এই সূক্তে আমি-কণ্ঠা আপনি আত্মায় সমুদায় দেবতাকে, সমুদায় জগৎকে, অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া অনুভব করিয়াছেন । আমরা এই সূক্ত হইতে কয়েকটা শব্দ অনুদ্রিত করিতেছি । পাঠক দেখিবেন, আত্ম-সত্তাই যে বিশ্বের বিবিধ পদার্থাকারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করিতেছেন, ইহা কেমন স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে ।

“আমিই কস্তুর ও বস্তুরূপে সহিত বিচরণ করি । আমিই আদিত্যগণের সহিত এবং তাবৎ দেবতার সঙ্গে থাকি । আমিই মিত্র, বচন, ঠেঙ্গ, অগ্নি এবং অগ্নিবরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি” ।

“এই বিশ্ব-বাজ্যের আমিই অধীশ্বরী । বাঁহারা বজ্রাম্বুধানকাণী, তাহাদিগের মধ্যে আমিই সর্গপ্রথমে জ্ঞান-মন্ডলের তত্ত্ব বুঝিলে পারিয়াছিলাম, দেবত্যাগণ আমাকেই বিবিধ স্থানে বিবিধরূপে স্থাপন করিয়াছেন । আমার আশ্রয়-স্থান বিস্তর এবং আমিই একাকী বিস্তর স্থানে আবিষ্ট রহিয়াছি ” ।

“দর্শন, শ্রবণ, স্রোণন, শব্দ উচ্চারণ এবং অন্ন-ভোজন—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া আমারি সহায়তায় সম্পন্ন হইয়া থাকে । বাহারা আমার ব্যক্তি শ্রদ্ধা করে না, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ” ।

“রুদ্রদেব যখন শক্র-নাশে উত্তত হন, তখন আমিই তাঁহাকে আশুখ প্রদান করিয়া থাকি । ভালোকে এবং ভুলোকে আমিই প্রবিষ্ট করিয়াছি ” ।

“আমিই বায়ু বা স্পন্দন-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া, বিশ্বের আয়ত্ত করিয়াছিলাম । আকাশকে আমিই প্রসব করিয়াছি । সমুদ্রজলের মধ্যে আমার ঘোনি নিহিত আছে ” । “সেই ঘোনি বা মূলস্থান হইতেই সমস্ত বিশ্ব বিস্তারিত হইয়াছে । আমি আত্ম দেহ দ্বারা ভ্যালোককে স্পন্দ করিয়া রহিয়াছি ” ।

“আমার মতিমা ভ্যালোককেও আতিক্রম করিয়াছে এবং পৃথিবীকেও আতিক্রম করিয়াছে ” † ।

পাঠক দেখিতেছেন,—ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, সূর্য প্রভৃতিতে যে ব্রহ্ম-সত্তা অনুসৃত—রহিয়াছেন এবং আপনার মধ্যে যে আত্ম-সত্তা রহিয়াছেন,—এই উভয় সত্তার একত্ব-বোধ এই বিখ্যাত সূক্তে কেমন পরিস্ফুট ।

চতুর্থ-মন্ত্রে, “বামদেবীয় সূক্তের” ২৬ ও ২৭ মন্ত্রেও, এই আত্ম-বোধ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায় । সে স্থলে বামদেব ঋষি বলিতেছেন—

“আমিই মনু, আমিই সূর্য হইয়াছি । কক্ষবান্ নামক আঁধার আমাকেই জানিবে । আমিই কনি উপমা, আমাকে দর্শন কর ।”

“আমিই ইন্দ্র । আমিই লোমপানে মত্ত হইয়া, লবণের মন-নবতিসংখ্যক নগর এককালে ধ্বংস করিয়াছি” ।

* এখানে সমুদ্র শব্দ দ্বারা সৃষ্টিক্রমে অভিব্যক্ত লবু সত্তা অর্থাৎ বাষ্পরাশিই (Molecular matter) —নীহারিকা পুত্র—নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই বাষ্পপুত্র হইতে বিশ্ব নিশ্চিত হইয়াছে । কবি কল্পা অনুভব করিতেছেন যে, আত্ম সত্তাই সেই নীহারিকা পুত্রে অনুসৃত, উদ্ভূত তাহার কারণ-সত্তা । সুতরাং বাষ্পই সত্তা এবং আত্ম সত্তার কোন ভেদ নাই ।

† স্বাক্ষ-সূক্তের মূল সৌক স্তম্ভ এই—

‘অহং সত্যোক্ত ব হুস্তিন্ততান অহমনিষ্টাক্তং বিশ্বকোবে, । অহং সিতা বহুগোতা বিহুতি অহমিত্রায়ী অহমহিনোতা ॥ অহং বাট্ট সজমদী বহুমা, চিকিৎসী প্রথমা বহিষ্ঠানা । তাংমা দেবাঃ বানধুঃ পুত্রতী, সুরিত্রাতাঃ সুরি আবলমহতীঃ । মতা সোক্তমতি বো বিপল্যতি, ব. প্রাপতি যই পুণোভ্যক্তং । অমন্তবো মাত্ত উপ করস্তু প্রথি স্তত । তচ্চিবা তে বনানি । অহং কত্রাঃ বহু সাতনোজি, ব্রহ্মাধিবে পরবে হস্তমাত । ... । অহংছায়া-পৃথিবী আবির্ভব । অহংহব কাত ইব প্রবাসি, অহন্তমানা ভুবনানি বিশ্বা । ... অহং সূবে পিতৃমশা দুর্জন, মম কোনি রস্তুকন্তঃ সমুত্তে ।

... ততো বিহিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা, উতাদুঃ স্তাঃ বম পাটিল্পুণ্যমি ॥

... অহং দিবো পর এনা পৃথিব্যাঃ

এতাবতী বহিনা সংভূবঃ—ইত্যাদি । ১-১১২৫১১৮

“আমি গভ-মথো থাকিরাই, দেবভাগ্যের প্রস-ত্তর অবগত হইরাছিলাম । গভে পত লোহময় শরীর আমাকে আচ্ছাদন করিয়াছিল ; অধুনা আমি দেখে হইতে বেগে বহির্গত হইরাছি ” * ।

পাঠক, সেব্রাবর্ণ যদি সত্ত্ব স্বত্ত্ব জড়পদার্থই হয়, তাহা হইলে ‘আমিই মনু, আমিই সূর্য’—এ প্রকার উক্তি কদাপি সম্ভব হইতে পারিত না । ইন্দ্রাদিতে যে সত্তা অনুসৃত আছেন, সেই সত্তা ও আত্ম-সত্তা এক ও অভিন্ন না হইলে, এ প্রকার উক্তি অসম্ভব হইয়া উঠে । —সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, বহিঃস্থ পদার্থ মধ্যগত সত্তা ও আত্ম-সত্তায় অভেদের অনুভূতিই স্বাধেদের চরম লক্ষ্য ।

ইহাই অদ্বৈত-বাদের একমাত্র লক্ষ্য । স্বাধেদের অস্থায় মণ্ডলেও বিক্ষিপ্ত-রূপে এই স্বাভা-বোধের বিবরণ রতিয়াছে । আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপে দুই চারিটা স্থল গ্রহণ করিতেছি—

চতুর্থ মণ্ডলের ৪২ সূক্তের প্রথম কয়েকটা মন্ত্রেও মন্ত-ভ্রম্টা ঋষি, আপন আত্ম-সত্তার মধ্যেই ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবগণকে অনুভব করিয়াছেন এবং এষ্টরূপে সেই অনুভব প্রকাশ করিয়াছেন—

“ আমি সমগ্র বিশ্বের আদিপতি । সমস্ত দেবগণ আমার । আমিই একম ; সকল দেবতা বহুগের ক্রিয়াবট অনুসরণ করেন । দেবগণ স্তুতবা আমায় ক্রিয়ার অনুগত । মনুষ্যগণেরও রাজা আমিই । ”

“আমিই ইন্দ্র ও বরুণ । মাহিমার চব্বাগতা ও বিস্তীর্ণা এষ্ট আগ-পুণিবীণ আমিত । আমিই ‘বটাব’ গ্রাম সমগ্র ভূতজাতকে চৈতন্য প্রদান করিয়া, আগ-পুণিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি ”

“আমিই জলাসচন করিয়া থাক এবং আমিই ‘জতেব’ স্থানে আকাশকে ধারণ করিয়াছি” ।

* “অহং মনু তত্ত্বক পৃথাল্লাই”, কক্ষ বাস করিয়াছে বিপ্রঃ --- অহং কবি কলনী পলাতী বা ।

অহং পুথো বক্তৃকাসে বৈতঃ নহ সাক্ষ্য নবভৌ লম্বরসা ।

গাঃ পু সত্ত্বকসামবেদঃ, তেবানো জনিনানি বিদ্যা । পত হা পুর ভাবলী বরুণ-

অব পোথো ভবস নিবলীতঃ । ১২৭।১-২ সাধন বলেন পতন বাসেদেব গুণিজন দে আত্মবগ

দেভাদি জড়বগ তত্ত্বক স্বত্ত্ব, স্বত্ত্বক পত হইতে তিনি বহিঃস্থ হইলেও ব্রহ্মতত্ত্ব উপনিদেস্ত এষ্ট মত ধর হয় । গ্রন্থের কলেকর গুণিত ভাব আর অধিক মন্ত অনুবাদ করা চাইল না ।

অগ্নিই যজ্ঞের উপাস্য দেবতা । যিনি উপাসক, যিনি যজ্ঞ করিতে বসিয়াছেন—সেই পুরোহিত, হোতা এবং ঋষিক্—ইঁহারা সকলেই সেই অগ্নি । আবার অগ্নিই -পৃথিবীর রত্ন, ধন, মানিকা-রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন । ঈদৃশ অগ্নিকে আমরা পূজা করি ।

প্রিয় পাঠক, এই মন্তব্যটির অর্থ বিশেষ প্রকারে লক্ষ্য করিয়া দেখুন । আমরা উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈত-বাদের প্রকৃতি যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আমরা ইতাই পাতিয়াছি যে, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন প্রকার পদার্থের মৌলিক একত্ব বা অভেদ-বোধ হইলেই অদ্বৈত বাদ সুসম্পূর্ণ হয় । আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ সকলের মধ্যগত সত্তা—এক ও অভিন্ন, এই বোধ দৃঢ়ীভূত হওয়ার নামই অদ্বৈত-বাদ । আমরা কয়েকের এই প্রথম মস্তেও সেই মহাতত্ত্বই—সেই মহান একত্ব বোধই—উত্তম রূপে উপলব্ধি দেখিতেছি । পাঠক জানেন, আধিভৌতিক স্তবর্ণ, হিরণ্য, মণি, রত্নাদি পদার্থ—তৈজসিক । তেজই উহাদিগের উপাদান । পার্শ্বিক পরমাণুরট ঘোণে, রাসায়নিক বিকার হইয়া, স্তবর্ণাদি উৎপন্ন হয় । সুতরাং অগ্নিই—স্তবর্ণাদি পদার্থাকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন । পুরোহিত, ঋষিক্ ও হোতা—ইঁহারা যজ্ঞকারীর শ্রোত্রী বিভাগ মাত্র । একটি যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতে কইলে, একজন হোতা আবশ্যিক এবং তাঁহার সহায়কারী-স্বরূপে আরো পুরোহিত এবং ঋষিক্ আবশ্যিক হয় * । যিনি যজ্ঞ করিতে বসিয়াছেন তাঁহার সত্যায় এবং উপাস্ত দেবতার সত্যায় কোন ভেদ নাই । উপাস্ত অগ্নিতে যে এক-সত্তা অমুসৃত, উপাসকের মধ্যেও সেই সত্তাই অমুসৃত । আবার, সেই উপাসককে যঁহার সাহায্য করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও সেই সত্তাই অমুসৃত । এইকণ্ঠই, অগ্নিকেই—পুরোহিত, হোতা ও ঋষিক্ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । আর একটা কথা আছে । যজ্ঞে নক্ষিণা-স্বরূপ রত্ন ও ধনাদি প্রদান করা হইয়া থাকে । সুতরাং রত্নাদি বস্তু, যজ্ঞের উপকরণ মাত্র । অতএব আমরা দেখিতেছি যে—যজ্ঞের উপাস্য, যজ্ঞের উপাসক এবং যজ্ঞের উপকরণ-সামগ্রী—এ

* কুমারবুটী কৃত হোতাসি পূর্বাত্ । ব্রহ্মসূত্র শ্রোতা কনুবা পুরোহিতঃ ১২৫।৬ ।

অনুবুটী হোতা শ্রোতা পুরোহিতঃ—এ তলি পুরোহিতেরই তিও তির সাক্ষ্য ।

সকলেৰ মध्ये কোন ভেদ নাই ; ইহাদেৰ সকলেৰ মধ্যেই একই সত্তা অনু-
প্রবিষ্ট, — এই মহান্ অদ্বৈত-বাদই প্রথম মন্ত্ৰে স্পষ্টতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে ।
আমরা দশম মণ্ডলেৰ ২০ সূক্তেৰ ৬ মন্ত্ৰে দেখিতে পাই—

“স (অগ্নিঃ) হি কেশো হবিষতঃ” ।

অগ্নিই হবিঃ (যজ্ঞেৰ উপকরণ) এবং অগ্নিই যজ্ঞ । পাঠক, তাহা
হইলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদে আমাদিগকে ইহাই ভাৱ-স্বৰে উদ্-
ঘোষিত কৰিয়া দিতেছেন যে — যজ্ঞেৰ উপকরণে, যজ্ঞে, যজ্ঞেৰ উপাস্ত-দেব-
তাতে এবং যজ্ঞেৰ উপাসকে — একই সত্তা অনুপ্রবিষ্ট ; ইহাদেৰ স্বৰূপতঃ
কোন ভেদ নাই । আমরা গীতাতেও অবিকল এই ভাৱেৰ একটা শ্লোক
পাই—

“ব্রহ্মাপৰ্ণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাণৌ ব্রহ্মণাহুতঃ” ।

ঋগ্বেদ এই প্ৰকাৰে গ্ৰন্থাৱল্লভে, সৰ্বপ্রথম শ্লোকে, অদ্বৈত-বাদেৰ মূল-তত্ত্ব
আশ্চৰ্যা কোশলে গ্রথিত কৰিয়া দিয়াছেন । না বুঝিয়া লোকে বলে যে,
ঋগ্বেদ জড়োপাসনাৰ গ্ৰন্থ !!

আমরা এই উপলক্ষে পাঠকবৰ্গকে আৱ একটা কথা বলিতে ইচ্ছা কৰি ।
ঋগ্বেদেৰ সৰ্বব্ৰহ্মই অগ্নিকে দেবতাবৰ্গেৰ “দুত” বলিয়া নিৰ্দেশ কৰা হইয়াছে ।
অগ্নি দেবতাবৰ্গেৰ নিকটে হবিঃ বহন কৰিয়া থাকেন, সুতৰাং অগ্নি দেবতা-
বৰ্গেৰ “দুত” । কেন অগ্নিকে দুত বলা হইয়াছে ? দশম মণ্ডলেৰ একটা
সূক্তে ঋগ্বেদ স্বয়ংই আমাদিগকে এ প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ দিয়াছেন । সেখানে বলা
হইয়াছে যে, — “যে মানব কেবলমাত্ৰ ‘অমৃত’ প্ৰাপ্তিৰ উদ্দেশ্য কৰিয়া অগ্নিতে
হবিঃ প্ৰক্ষেপ কৰে, কেবল সেই মনুষ্যেৰই সম্বন্ধে অগ্নি “দুত” হন এবং
“পুৰোহিত” হন ॥ — অৰ্থাৎ, যে সকল সাধক অগ্নিতে অনুপ্রবিষ্ট ‘অমৃত’
বা অবিদ্যাসী - ‘কাৰণ সত্তাকে’ লক্ষ্য কৰিয়া যজ্ঞাচৰণ কৰেন, তাহাৰাই
এই মহাতত্ত্ব বুঝিতে পাৰেন যে, অগ্নিতে প্ৰবিষ্ট সত্তা ও দেবতাবৰ্গে প্ৰবিষ্ট

• ‘ব্ৰহ্মতাবৰ্গে’ ‘অমৃততাব’ বৰ্ণাঃ

সৰিধা দানতত্ব বা হবিষ্কৃতি ।

তদা হোতা ভবসি, বাসি, দুতঃ

উপতত্বে, বসসি, অকরীৰ্ণসি (১০।২১।১১) ।

সস্তা উভয়ই এক (স্তুতরা* অগ্নি, দেবতাদের নিকট যজ্ঞ-বহনকারী 'দূত') *
আবার সেই সাধক ইহাও বুঝিতে পারেন যে, অগ্নিতে প্রবিষ্টে সস্তা ও আপ-
নাতে প্রবিষ্টে সস্তা উভয়ই এক (স্তুতরা* অগ্নি 'পুরোহিত') । এই উদ্দেশ্যেই
অগ্নিকে "দূত" এবং "পুরোহিত" বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

এই প্রকারে ঋগ্বেদ প্রথম চইতেই মহান্ একত্বের -- মহান্ অদ্বৈতবাদের
তত্ত্ব নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । ভারতীয় অদ্বৈত-বাদের যাহা মূল কথা—
সর্বত্র ব্রহ্ম সত্তার অমুত্ব — তাহাই ঋগ্বেদ সর্ব প্রথমেই নির্দেশ করিলেন ।
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এত স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও, আমরা ঋগ্বেদের
অগ্ন্যাদিবস্তুকে কেবল জড়ীয় পদার্থ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি । হা হুরদূর্ঘট !
ঋগ্বেদ, সর্বপ্রথমশ্লোকে এই অদ্বৈত-বোধের কথা বলিয়া দিয়া, সর্ব-শেষ-
শ্লোকেও সেট অদ্বৈত-বোধ ও একত্বের অমুত্ব বলিয়া দিয়াই গ্রন্থলেশ
করিয়াছেন —

"সমানীষ আকুতিঃ, সমানী চন্দ্রানি বঃ ।

সমানমন্ত বো মনো, বখা বঃ সুরচাসতি ॥"

'হে মনুষ্যাগণ ! তোমাদের সকলের মনের অভিপ্রায় এক হউক ।
তোমাদের সকলেরই চন্দ্র এক হউক ।' তোমাদের মন এক হউক ।
তোমরা পরস্পরের বিভিন্নতা ভুলিয়া যাও । তোমরা যে সকলেই এক—
তোমাদের এই আপাততঃ বহুত্বের মধ্যে যে একই দেদীপমান — তাহাই দৃঢ়-
রূপে ধারণা কর । তোমরা সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও !' পাঠক
দেখুন, একত্বের কি সুন্দর উপদেশ । এই চরম-সূক্তে ঋগ্বেদ বলিয়া
দিয়াছেন যে— ঋগ্বেদের উপাস্ত দেবতাদের মধ্যেও কোন ভেদ নাই—
দেবতারা সকলেই এক—

"দেবা ভাগঃ বখা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ।

সমানেন হবিষা কুরোমি ॥

"প্রাচীন কালের ক্ষায়, বর্তমানকালেও দেবতারা একমত হইয়া যজ্ঞ-
ভাগ গ্রহণ করিতেছেন । আমরা যে পুষক পুষক যজ্ঞীয় হবি, দিতেছি,

* দূত—হবিঃ বাহক, উপাসনার বাহক ।

সেই হবিঃগুলি এক হউক” ; যজ্ঞের উপকরণেও কোন ভেদ নাই ; যজ্ঞের উপাস্যেও কোন ভেদ নাই ।

প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করিবেন ঋগ্বেদে সর্বপ্রথমে, গ্রন্থারম্ভে, যে অদ্বৈত-বাদের—যে একত্বের—সূচনা করিয়াছিলেন ; সর্ব-শেষে গ্রন্থ-পরিসমাপ্তিতে, সেই একত্বেরই উপদেশ দিয়া বিদায় লইয়াছেন । চরম-শ্লোকেও, উপাস্য ও উপাসকের একত্ব * বা “সোততঃ ব্রহ্ম”—উপদিষ্ট হইয়াছে ।

ঋগ্বেদ-কণ্ঠিত এই অদ্বৈত-বাদই অবিকল উপনিষদে গৃহীত হইয়াছে । শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও এই অদ্বৈত-বাদেরই বাখ্যাতা ।

॥ ৩৫৯ ॥

সমাপ্ত ॥

* “ভোমাদ্বিগের যন এক হউক হবত এক হউক”—ইত্যাদি দ্বারা উপাসক-বিগের একত্ব-বোধ কণ্ঠিত হইয়াছে । “দেবতাবিগের একত্ব হউক উপাসনা গ্রহণ করন”—এ কথারোপ উপাস্য দেবতাবিগের একত্ব বুঝিত হইয়াছে । অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আবিভৌতিক ও আবিদৈবিক বস্তু সকলের সম্বন্ধ একত্ব বা অদ্বৈত-বাদ উপদিষ্ট হইয়াছে ।

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক।

১। উপনিষদের উপদেশ—

—প্রথম খণ্ড—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক।

(তৃতীয় সংস্করণ বহুত্ব)

মূল্য ২।০

—দ্বিতীয় খণ্ড—কঠ ও মুণ্ডক।

(তৃতীয় সংস্করণ)

মূল্য ২।

—তৃতীয় খণ্ড—ইশ, কেন, প্রশ্ন, ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয়।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মূল্য ২।

প্রত্যেক খণ্ডে শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ, বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বহুল টীকা
দায়নীয় আছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক খণ্ডে তিনটি বৃহৎ অবতারণিকা
সংযোজিত আছে।

২। The Outlines of the Vedanta Philosophy.

(Published by the Calcutta University) Re.1,-

৩। An Introduction to Advaita Philosophy.

(In the University Press)

উপনিষদের উপদেশ—

সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত—

প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে—

The Englishman ; Thursday, August 15, 1907 :—

"This is a book compiled in Bengalee by Pandit Kokileswar Bhattacharjee, M.A., a son of pandit Sriswar Vidyalaekar, the well-known author of 'Vijayinikavyam,' 'Sakti-satakam' and other publications. The volume treats of the Chandogya and Brihadaranyak Upanishads with the commentary of Sankara. The abstruse philosophy of the Vedas has been lucidly explained by the author who proves himself a master of his subject. In an Introduction of 116 pages, he comments on the meanings of such words as Brahma, Maya, Avidya, Purush, Prakriti &c, and his expositions are correct and convincing. The book is a notable contribution to Hindu philosophy and it is a pity we have not many others of its kind. This is the sort of publications that might well be selected as a text-book for the higher classes of our Universities and we accordingly commend it to the notice of the University authorities as well as the general public."

The Hindustan Review OF ALLAHABAD ; Oct.—Nov, 1907 :

"Pandit Kokileswar Vidyaratna, M.A., has just presented a really unique book to the reading public of Bengal. Every well-wisher of the country as well as of the Bengali literature should congratulate the learned author on his brilliant achievement. The whole of the two greatest and most important Upanishads—*Chandogya* and *Brihadaranyaka* with complete commentary on them by the prince of Indian commentators, the great Sankara, has been rendered into chaste and easy Bengali. The author has most satisfactorily shewn to the public what great a mastery he has over all the systems of Indian Philosophy, as well as over his mother-tongue. Many of the educated sons of Bengal seem to complain that higher thoughts cannot be conveyed in Bengali, and the fact, they say, explains the paucity of Bengali Books on high subjects. Pandit Kokileswar has proved, beyond a shadow of doubt, that such is not the case,—he demonstrates rather that the Bengali language is quite as good—if not better a vehicle of thought as any other language. There is not a dull page in this big volume, which we think is the greatest recommendation of such a book. The learned author has, by means of this book, opened the door of the knowledge of the *Upanishads*—the true *Brahmajnan*—to the common people who only can read

Bengali—and he has, also at the same time, enriched his own vernacular literature.

But the Pandit has shown the extent of his intelligence, erudition and tact in an elaborate INTRODUCTION—which is a masterpiece of original research in the field of Indian Philosophy. He not only discusses the cardinal points and essential truths of the philosophy of the *Upanishads* in a graceful style and brilliant manner but it is here that he points out a complete harmony among the systems of Sankhya, Vedanta and Bouddha which are all said to contain thoughts much conflicting with one another. This harmonizing or *samanvaya* of the leading systems of Indian philosophy, so far as we are aware, is quite a new attempt and we are glad that the author has acquitted himself creditably. The learned author has made use of his acquaintance with the occidental principles of thought in proving that Hindu sages, by mere dint of thought and meditation, could come to the conclusions relating to the cause and principles of creation just as sound as those formed by the European scholars of the present age with all the resources of their advanced instruments, &c. It would be quite idle to say now after going through the book under review, that Hindu sages were ignorant of the physical science or they could not understand scientific laws.

In view of the recent recognition of the vernacular languages at the hands of the University authorities, we would suggest to the gentlemen responsible for selecting text-books that this work may well be included in the curricula of the B.A. or M.A. examination of the Calcutta University. This would be encouraging the author who richly deserves it. There are of course, a few mistakes or omissions which we need not discuss in detail. It is natural to expect some of them in such a big book. We hope the author will have ample opportunity to rectify or explain those points when another edition is called for. The get-up of the book is excellent and reflects credit on the press."

The Bengalee; Thursday, August 8, 1907 :—

"Upanishad-er-Upadesh"—Such is the heading of a neatly-printed volume by Kokileswar Bhattacharjee Vidyanatna, M.A., in which are embodied an elaborate explanation and a translation of Sankara Bhashyam of the *Chandogya* and *Brihadaranyak* upanishads, together with a detailed discussion as to the points of agreement between the Sankhya, Buddhist and Vedantic Schools of philosophy. The book which bears ample evidence of the author's erudition, and thoughtfulness cannot fail to be interesting to students of philosophy and to those seeking a healthy panacea for the mind and the soul.

দ্বিতীয় বঙ্গ সংস্করণ—

The Hindustan Review of Allahabad, February, 1909 :--

"Last year we noticed, at some length, a Bengali book of uncommon merit, entitled "*Upanishader Upadesh*" Vol. I, by Pandit Kokileswar Vidyaratna, M.A. The learned author has just brought out the second volume of the work which, we are glad to notice, will but enhance his reputation as a thorough master and capable teacher of the *Upanishads*. In this volume, a clear and lucid translation of the text and Sankara Bhasya of *Katha* and *Mundaka Upanishads* has been given. The easy flow, the charming style and masterly diction of the language, coupled with a very lively and brilliant manner in which the subject-matter has been dealt with, have made the book a most pleasant reading and this is the best recommendation of a book of this nature. The very sombre nature of the language in which most of the philosophical treatises are generally presented scares away a good many readers at the outset. But in regard to the careful diction and the manner of treatment of the book under review, we can unhesitatingly say that in this respect alone, it can hold its own against the best philosophical works produced in that prolific vernacular literature—Bengali. We repeat our remarks made a year before when we received the first part of the work that the learned author has, by means of this book, opened the door of the knowledge of the *Upanishads*—the *Brahma-Jnana* to the common people who can read Bengali—and he has also at the same time enriched his own vernacular literature. The *Introduction* appended to the book is its most striking feature. It is a study in itself; and we feel sure it will amply repay a very close and careful perusal. We never came across such an admirable introduction in any book in Bengali or other Indian Vernacular. In it the author examines the Vedanta philosophy in all its details, according to the light thrown by the commentaries of the great Sankara and he expounds the great *Maya-Pada* with a clearness nowhere to be found. The *Mayavada* of Sankara has been misunderstood and misinterpreted by many. Even scholars of great eminence have thought that Sankara did not acknowledge the existence of the cosmos, holding it to be false and illusory, and that his idea of *Brahma* was a sort of *Vacuum*—without consciousness, without power,—something like a cypher, a nonentity. The readers of the *Introduction* will find how ably and brilliantly the learned author has proved, beyond all possible doubt, that the charges laid at the door of Sankara has been without any foundation and it is owing to ignorance or misunderstanding of the teachings of the great master that such false notions have had their origin. In short, the Pandit Vidyaratna has succeeded in vindicating the name and fame of Sankara and established the claims of his doctrines as the most intelligent and accurate thoughts ever evolved from human mind in Metaphysics, and he has proved that these doctrines have nothing to

suffer, if examined in the lurid light of the most advanced scientific truths of modern Europe. We heartily recommend the work to the readers of the younger generation and we doubt not that their hearts will swell, in reading its pages, with a just pride at the depth of knowledge their forefathers possessed. We are glad to observe that a Hindi translation of the first part has been undertaken by pandit Nandakishore Sukla Banibhusan of Oudh."

The Englishman ; December 1908 :—

"Pandit Kokileswar Bhattacharjee, M.A. has at length published his second volume of the "Upanishader Upadesh" in Bengali which treats of the Katha and Mundaka Upanishads. As in the previous volume, Pandit Bhattacharjee has incorporated into an elaborate *Introduction* a great variety of conclusions which he has swept together from a very wide course of miscellaneous reading on the subject,—the *Introduction* in the present volume containing comments on the words—Nirguna and Saguna Brahma, Maya, Adwaita &c. &c. The work though not described as the "Upanishad made easy," deserves the name. Because of the author's enthusiasm for his subject and lucid style, it will create an interest in the study of the Upanishads."

The Amrita Bazar Patrica December 1908 :—

"* * * * * But the long *Introduction* of this book has been a study of Vedanta philosophy in all its details—a study unparalleled in our vernacular literature. We never found such a learned and masterly exposition of the doctrines of Sankara and we are deeply grateful to the author for it." &c. &c. &c.

Pandit Umapati Datta Sarma, B.A., M.A.R.S. (London); M.R.S.A. (London); M.R.A.S. (Calcutta); Examiner Calcutta University, &c &c &c :—

"It was a matter of great pleasure to me to read the first part of the "Upanishader Upadesh" in 1907. To write a treatise on abstruse subjects such as mental science requires not only a complete grasp of the subject, but also a simple and elegant style of expression. The Bengali people are fortunate enough to find such a writer in your learned self, * * * But the novel feature of this part (second part) is the valuable *Introduction* of 283 pages which I regard *indispensible* to every seeker after truth who has an eager desire to know the teachings and principles of Sankaracharya in their true light. You have explained the cardinal points of the Upanishads as clearly as a human being can do,"

&c

&c

&c

&c

&c

এইরূপ তৃতীয় খণ্ড লক্ষ্যকরে বহুবিধ উচ্চ অভিযন্তা আছে। এদের কলেবর কৃষ্টির ভয়ে, অস্বাভাবিক মত প্রদত্ত হইল না।